

मीरा : लोकतात्त्विक अध्ययन

भावरण चित्र साभार
श्री गुरेन शर्मा

सघी प्रकाशन
जयपुर उदयपुर

मीरा : लोकतात्त्विक अध्ययन

प्रकाशक विजेन्द्र कुमार सघी
सघी प्रकाशन
सी 177, महावीर मार्ग,
मालवीय नगर
जयपुर
शाखा 53, बापू बाजार,
उदयपुर-313001

मूल्य एक सौ रुपये

सघी प्रकाशन, जयपुर-उदयपुर द्वारा प्रकाशित / प्रथम संस्करण 1989
सर्वाधिकार : मेघकाशीन/बोपड़ा प्रिंटर्स मोहन पार्क दिल्ली 110032 में मुद्रित
MEERA LOKTATTVIK ADHYAYAN
by Dr. Asha Shah Asha

Rs 100 00

समर्पित

प्रथम गुरु श्री पुरुषोत्तम लाल जी तिवारी
को

इस भावना से—

मेरा मुझ में कुछ नहीं

जो कुछ है सो तोर ।

तेरा तुझ को सौपता

क्या लागै है मोर ।

—कबीर

प्रस्तावना

मीरा राजस्थानी साहित्य में एक ऐसी भक्त हुई है कि जिसका व्यक्तित्व दो बड़े राजघरानों के बीच सतु उभर रहा है। तथापि दोनों में स विभी न भी उसके व्यक्तित्व में उसकी भक्ति के दस्तावेजी साक्ष्य सहित बर नहीं रहे। मीरा की भक्ति गरिमा का अनुमान इसी तथ्य से किया जा सकता है कि अपने जीवन काल में ही गुजरात से बंदावन तक और धूर पुरख में काशी और बंगाल के बाउला तक उसके पद गाय जात लगे थे।

ऐसा क्या था मीरा की भक्ति में, उसके जीवन की परिस्थितियों और घटना क्रम में कि एक ठाकुर घराने की ब्या, माध पैतालोस बप की होते होते भावना रूप होकर मत्पुञ्जयी बन गयी, कालजयी हो गयी।

यह सवाल लम्बे अरस से मन माये में घुमड़ रहा था। अत निश्चय किया कि मीरा के प्रामाणिक माने-जाने वाले पदों को लेकर एक अध्ययन के द्वारा यह खोजने का प्रयास किया जाय कि किन किन तत्त्वों विशेषताओं के रहन कोई सत, कोई भक्त या वीतरागी अपने दश-काल की सीमाओं को लघि कर सबदेशीय और सबव्यापी हो जाता है।

यो तो मीरा को लेकर काफ़ा ऐतिहासिक विवेचन हुआ है उसके देशव्यापी पदों को छान कर प्रामाणिक अप्रामाणिक का विभेदीकरण भी किया गया है, उस पर पूर्ववर्ती भक्तों सतों एव कवियों के प्रभाव की छाप का पहचानने के प्रयत्न भी किए गये हैं, उसके पदों का काव्य शास्त्र की कसोटियों पर कस कर यह सिद्ध करने की कोशिश भी की गयी है कि वह कवयित्री थी या नहीं वह भक्त थी या नहीं याकि वह स्वयं भी थी या नहीं ?

इस प्रकार के साहित्यिक ऊहापोह और अनुमानों के सबब में न पढ़ कर प्रस्तुत अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि दो धुरमूनीय राजघरानों न अमरत्व को प्राप्त मीरा जैसे 'यक्तित्व के जनक होने का गौरव भाव जानबूझ कर क्यों छोड़ दिया ?

यह खोजने का प्रयत्न भी किया गया है कि वे कौन-सी सामाजिक, सांस्कृतिक

एक मनोवैज्ञानिक गुणधर्मों को जिनके रहते भीरा के विशिष्ट, अन्तर्मुखी, हठीले और अकब्रह्म व्यक्तित्व का गठन हुआ था। तत्कालीन सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक-लौकिक घरातल के साथ भीरा के व्यक्तित्व का समीकरण बिठाने का प्रयत्न भी इस अध्ययन में किया गया है, जिसे अपने ढंग का प्रथम व्यवस्थित प्रयास कहा जा सकता है।

भीरा के व्यक्तित्व को चरण बद्ध करने देखने के इस प्रयास में उसके रचना-कार के स्वरूप को समझने की एक दृष्टि उभरती है, किंतु यहाँ गहराई में न जाकर उसकी ओर सकेत मात्र किये गये हैं।

इस अध्ययन का मुख्य लक्ष्य लोक साध्य में भीरा और भीरा में लोक साध्य की तलाश है। साथ ही यह भी देखना है कि मध्यकालीन वजनाओं मर्यादाओं से बँधी एक राजवधू, वह भी विधवा बाग़ी बन कर लोक में ऐसे कैसे रत्नमिल गयी कि भीरा में लोक और लोक में भीरा मूल हो उठी। वस्तुतः भीरा हिन्दी देश की प्रथम जन-कवयित्री है और उसका काव्य कबीर के साथ, प्रथम जन काव्य। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में शास्त्रानुगमन एवं चिन्तन नहीं है, यदि कुछ है तो लोक घरातल पर भीरा काव्य की परख का प्रयास। आशा है, इससे भीरा को समझने की एक और दिशा मिल सकेगी।

15 अगस्त, 1987

‘अंगन छाया

23, सुंदर वास (उत्तरी)

उदयपुर-313001 (राज०)

—आलम शाह खान

विषय सूची

1 मीरा एवं उसका युग	
मेडता--प्रादुर्भाव उत्थान और सघन युग	9 24
मेवाड--प्रतिष्ठित गुहिलवंश और मीरा	14
कालीन राणा	
2 मीरा पारिवारिक परिवेश	18
मेवाड और मेडता का तत्कालीन परिवेश	25-38
3 मीरा लोक संप्रदाय के अवसर	25
4 मीरा व्यक्तित्व मीमांसा	39 48
बाह्य साक्ष्य	49 64
पारिस्थितिक समीकरण	48
5 मीरा काव्य लोक-साहित्यिक अध्ययन	60
(1) धार्मिक तत्त्व	65-184
(2) सामाजिक तत्त्व	6-
(3) लोक सत्कृति के तत्त्व	124
(4) शैली तत्त्व	163
उपसंहार	174
संदर्भ सूची	185 189
	191

1 मीरा एव उसका युग

पृष्ठ भूमि

अजमेर दिल्ली के चौहानों, कनौज के गहरवालों, गुजरात मालवा के सोलंकीयों परमारों का पतन होने पर 15वीं सदी के अंतिम चरण में मारवाड़-मेवाड़ में राठौड़ों गुहिलों का वचस्व बढ़ गया। 1(5) इन दो राजपूतवंशों के जोर पकड़ने का यह परिणाम हुआ कि दिल्ली के सुलतानों की राज्य सीमा सिकुड़ गयी और यह स्थिति आ गयी कि, "राजधानी दिल्ली के पश्चिमी दरवाजे दोपहर की नमाज के बाद बंद कर दिए जाते थे। उसके बाद उस ओर से न कोई शहर आ सकता था न बाहर जा सकता था, उस नमाज के समय मेवाती लोग बहुधा सरे हीज पर आ-जाते थे और पानी भरने वालों के बतन-कपड़े तक छीनकर ले जाते थे। 2(105)

मेवाड़ के महाराणा कुम्भा (विक्रमी 1525 में मृत्यु) और राणा रायमल की (विक्रमी 1565 में) मृत्यु के समय गुहिल राणाओं के लिए 'हिन्दूपत पातशाह', 'हिंदुवा सूरज', 'परमेश्वर', 'राजेन्द्र', जैसी उपाधियाँ अभिलेखों में आती हैं, 3(13) जबकि जोधपुर और मेड़ता के राठौड़ों के लिए 'राव' की उपाधि लगती थी। 4(22-23) अर्थात् पश्चिमी भारत की राजनीतिक मर्यादाएँ इस तरह से गुंथ चली थी कि गुजरात में पठान शासक 'सुल्तान' हो गए थे, मालवा में भी वे 'सुल्तान' हो गये थे, मेवाड़ में 'महाराणा' थे जो वस्तुतः अपने को 'दीवाण' कहते थे, मारवाड़ में 'राव' थे और घुर पश्चिम में भाटी राजपूत भी 'राव' कहलाते थे। बीच के छोटे-मोटे सामंत, जागीरदार, ठिकानेदार कोई 'राव' कोई रावराजा, कोई रावल, कोई 'सरदार' कहलाते थे।

सम सामयिक गुजरात राजस्थान की सांस्कृतिक भूमिका कुछ इस तरह की थी 15(89) —

(1) राठौड़ों तथा गुहिलों का मूल स्थान गुजरात, काठियावाड़, मेवाड़ और कम से कम 18वीं सदी तक गुजरात राजपूताने की सांस्कृतिक और भाषानाट्यिक विशेषताओं में समता मिलती है 15(8) हमें पता है कि 8वीं विजयी में वप्पा रावल

ने मेदपाट का इलाका जीतकर गुहिलौत राज्य की नींव डाली थी। जो अगले 700 800 वर्षों में फैलकर इतना बड़ा हो गया था कि उत्तर में वह आगरा को छूता था पूव में अजमेर-धौनगर की पश्चिम में बदायूँ की और दक्षिण में गिरनार की सीमा छूता था। उस वक की अद्वितीय प्रतिष्ठा थी और इतना मान था कि पड़ोसी राजा और राजपूतवंश के लोग नजराने में महाराणा को अपने कुल के 10,000 50 000 सिर नजराने में देने की प्रतिज्ञा करते थे। 1(32 32)

हमें यह भी पता है कि राव सीहा ने पवारों के भण्डारे को जीतकर जिम राठौडो राज्य की स्थापना की थी, वह 200 300 वर्षों में गगानगर से सिरौही और ईंदर तक फैल गया था और इस तरह से पश्चिमी भारत के पूरे भाग पर राठौडो का नियंत्रण हो गया था। दिल्ली और गुजरात के बीच मालवा होकर जाने के अलावा सारे रास्ते या तो गुहिलौतो या राठौडों के राज्यों में से होकर जाते थे। ये रास्ते सदा व्यापारियों, साधुसंतों, शिल्पियों और अश्वविक्रेताओं से व्यस्त रहने वाले मार्ग थे जिन पर राठौर वशी छोटे मोटे रावस, लोगों की रक्षा भी करते थे और अवसर पड़ने पर लूटमार भी करते थे 4(38)।

(2) राजपूती जीवन सदा तलवारों की झंकारों के बीच, घोड़ा की पीठ पर और युद्ध तथा संधियों के बीच बीतता था। घर पर रहना, सामाजिक या धार्मिक कामों में मन लगाना न तो गुहिलौतो में प्रमाणित है, न राठौडो में। हा, छोटे मोटे जागीरदार, सूबेदार या ठिकानेदार कभी-कभार आलस और अमल पानी का सुख उठा लेते थे 5(36-37)। राजपूती बीरो की दिनचर्या इतनी थुड सकुल होती थी कि उन्हें स्त्रियों और उनकी गतिविधियाँ पर व्यक्तिगत ध्यान देने की फुरसत ही नहीं होती थी। उस समाज में राजपूत घराने की पत्नियाँ या तो नजराने में आई हुई भेंट होती थी या फिर युद्ध और संधि के नतीजों में आई हुई 5(8 9)। उनके साथ दासद्वियों, दासियों के जाने भी हुआ करते थे और इस तरह की स्त्रियों से बड़े सामंता और राजाओं के अन्त पुर भरे रहते थे, जो आपस में एक दूसरी की भाषा भी नहीं समझ पाती थी। खुद महाराणा सांगा की 27 रानियाँ थीं 1(87), जो हाहा, राठौड, चौहान, खेराड, देवडा, तबर, सोलकी, बागडिया चौहान, साकला, ईंदरिया राठौड घरानों से थी। जिम राव, राजा और महाराणा का जितना शौथ और प्रताप होता था उसके अन्त पुर में स्त्रियों की उतनी ही भर-मार होती थी।

बताया जाता है कि राजपूतो का पारिवारिक जीवन लगभग शून्य होता था। किसी राव या राजा को जब अपने महलों में रात बितानी होती थी तो अन्तःपुर के रक्षक से पता किया जाता था कि किस रानी के महीं समय बिताया जा सकता है? तदनुसार सूचना होती थी और उस रानी के महल में चहल पहल हो जाती थी। दासियाँ कासा बनाती थी, समय होने पर सरदार वहाँ पहुँचते,

जीमण चाटण, पासा चौपड होता और मनोरजन का वातावरण बनता था 5(37)। रानियो का पद और गौरव राजनीति और युद्ध के वातावरण से बढ़ा रहता था। वे रानियाँ अपने निर्वाह और व्यय के पृथक् साधन भी रखती थी—अपने पास आभूषण, नकदी, ह्रीरे, जवाहरातों का संचय करती रहती थी। ताकि वक्त-जूरत काम आए 5(38)। ऐसे प्रमाण भी हैं कि जब संसुराल में निभाव न हो तो पीहर वाले अपनी कन्या के निर्वाह की व्यवस्था करते थे। राणा सागा की एक बहिन आनदाबाई का विवाह सिरोही के राव जगमाल के साथ हुआ था। उसका वहाँ निभाव नहीं हुआ तो सागा के भाई पृथ्वीराज ने 1566 विक्रमी में जगमाल को अपमानित करके उसे अपनी बहन के चरण चूमने को मजबूर किया था 1(39-40)। उसी तरह पृथ्वीराज गिरनार के यादव राजा मडलीक के वहाँ से अपनी बुआ—रमाबाई—को मेवाड़ से आया था और उसके निर्वाह के लिए जावद का परगना निर्धारित किया था 11(30)।

इससे पता लगता है कि राजपूत राज घरानों में रानियो की प्रतिष्ठा और मर्यादा स्थिर नहीं होती थी। अपनी सत्ता के लिए कई बार उन्हें कूटनीतिक-योजना भी करनी पड़ती थी। हाडी रानी करमैती ने इसी तरह योजना करके अपने पुत्रों—विक्रमाजीत और उदयसिंह—के लिए राणा सागा से रणधम्मौर का इलाका निर्धारित करवा लिया था और मेवाड़ की कुल परम्परा के विरुद्ध अपने भाई सूरजमाल हाडा को उनका सरक्षक बनवाया था। (17-18)। ऐसे प्रमाण भी हैं जहाँ राव या राजा के साथ धीर पत्नी युद्धरत भी रहती थी। सागा के भाई पृथ्वीराज का पूरा जीवन घोड़े की पीठ पर बीता था और उसकी पत्नी 'तारा' उसके साथ हर युद्ध में साथिन रही थी 1(40)। बल्कि 1566 विक्रमी में वह उसके साथ सती भी हुई थी 1(40)।

अर्थात् 16वीं सदी में राजघरानों की रानियो के दो स्पष्ट कसब्य थे। एक तो यह कि वे अपने महल में अपनी दसिमो, दावडिया और सेवकों के साथ अपनी मडली बनाकर मर्यादा में जिए और जैसी राजनीतिक स्थिति हो वैसा गौरव या अवमानना सहें अथवा यह कि वे राजनीतिक दाव पेंचों का संचालन करें या पति गृह त्यागकर पीहर में रहे। पहले उदाहरण में न्यायानवे फीसदी रानियो की गिनती हो सकती है, परंतु दूसरे उदाहरण में गिनीचुनी महिलाएँ आएंगी जैसा कि मेवाड़ की हाडी रानी करमैती या सीसोदिन रमाबाई या आनदाबाई 1(29, 30, 40)।

(3) सोलहवीं सदी के मुजराती राजपूती समाज में पुत्रियों का जन्म नरक भाग के समान माना जाता था 5(123)। पुत्र जन्म पर चारों ओर से बघाई और नजराने आते थे मगर पुत्री के जन्म पर सब ओर मौन छा जाता था 5(121)। तथापि, राज-कुलों में पुत्री के पालन पोषण और शिक्षा-दीक्षा में कसर नहीं रखी

जाती थी। उन्हें कुस-मर्यादा, भक्ति, संगीत, नृत्य और शस्त्र-वीर्य की शिक्षा पुत्रों के साथ और उनसे समान ही दी जाती थी। राजपूती घरानों में कपाआ की शिक्षा पुरोहित के मुपुद की जाती थी और ध्यान रखा जाता था राजकुल की मर्यादा के अनुकूल उनकी तैयारी हो 5(123)। स्वयं मीरा के लिए गूजर गौड पंडित गजाधर को नियुक्त किया गया था और वह तथा उसका परिवार, विवाह के बाद, मीरा के साथ चित्तोड़ भी गया था—

श्री चित्रकूट मुरसीधर नाम मूर्ति—

व्यासासन द्विज राज गजाधराय ।

प्रददाति मीरापर्यु स्वास्ति अथ वामा

तस्यावय कुल जन प्रयमो हि व्यास ॥7(68)

यह पंडित मीरा को संगीत, वाद्य कथा, पुराण, भजन, आदि सिखाया करता था और मीरा के निज मंदिर में पूजा पाठ किया करता था। राज-कुल के चारण भाट, बच्चों को पूज्य तथा और पारिवारिक नात रिश्तों की बातें सुनाते थे 4(185)। घराने की बूढ़ी दासियाँ, विधवा रानियाँ अथवा रिश्तेदार महिलाएँ, महलों में बच्चों की देख रक्ष करती थीं और उन्हें पूज्य की कहानियाँ सुनाया करती थी। ऐसे प्रमाण हैं कि महलों में पुत्रों का आवागमन प्रतिबंधित रखा जाता था जबकि कपाओं के आवागमन पर उतने प्रतिबंध नहीं होते थे। राणा राममल के पुत्र पृथ्वीराज का आवागमन सीमित कर दिया गया था, रानी करमैती ने अपन पुत्र बिजमाजीत और उदयसिंह को चित्तोड़ में न रखकर रणथंभौर में रखवाया था, मगर राममल की कन्या आनदाबाई पूरे चित्तोड़ के राज-परिवारों में निवृद्ध घूमती थी। आज भी राजपूताने में कपाएँ नाते-रिश्तेदारा में स्वतंत्रता से आ जा सकती हैं। किन्तु राजपूत परिवारों में पुत्रों का निवृद्ध आवागमन नहीं हुना। उन पर रक्षात्मक नजर रखी जाती है।

(4) राज परिवारों में पिता की अपेक्षा माता का स्थान अधिक आदरणीय और रक्षार्थक होता था। अपने पुत्रों के भविष्य की चिन्ता माता को होता थी 3(125) जबकि कपाओं की चिन्ता पितृव्य जन करते थे क्योंकि उन्हें राजनीतिक मोहरों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता था।

(5) सती हाना और निर्विरोध समर्पण में रहना राजपूत रमणी का परम धर्म माना जाता था 5(125) यद्यपि सती होने का कहीं दुराग्रह नहीं मिलता। वह भावनारमक आवेग की बात होती थी कि सत का आवेग दासियों और रखैलों तक की हो जाता था। जो रानी विधवा होकर जीवित रहना चाहती थी उसके लिए बठार नियंत्रण होत थे। 5(127) राजस्थान की सर्वप्रथम में विधवा का आरम्भ के 9 महीने तक खुणे में यानि घर में किसी अधिकार युक्त स्थान पर रहना होता था। उस अवधि में कोई भी उसका मुख दर्शन नहीं करता था, उसे भूमिशयन और

रूखे भोजन पर जीवित रहना होता था। उसके बाद उसके पीहर वाले उसका शोक भग करते थे, उसे पीहर ले जाते थे। देव-दशन और तीथ व्रत इत्यादि करके वह वैधव्य भोगने को तैयार होती थी। बाद में वह अपने ससुराल में जीवन यापन करती थी। यदि वहाँ सभायोजन नहीं हा पाता तो पीहर वाले उसके निर्वाह की व्यवस्था करते थे 5(128)।

राजपूती घरानों में साल भर कोई-न कोई उत्सव, पर्व, व्रत आदि की गहमा-गहमी रहा करती थी और उस माध्यम से सारा रनिवास राग रम में मगन रहा करता था। तीथ मेले, दशन आदि भी उनके लिए अभियानिक महत्व के होते थे 5(132)। उनका उपयोग बैर भजन के लिए, शक्ति सतुलन के लिए, या लूट-मार क्या हरण, दप-दलन जैसे कामों के लिए होता था। उनमें राजघराने अपने प्रतिष्ठा चिह्नों के साथ, रनिवास के साथ, जाया करते थे और बल-प्रदर्शन करते थे (वगणावत महागाया)।

जहाँ राज परिवार बसता था और राजधानी होती थी, वहाँ हर तरह की प्रवृत्ति के केंद्र होते थे। उसी तरह हर प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पर हर राज्य और शक्तिशाली सामंतों के स्थान होते थे 5(143)। वैसे स्थान आज भी हर तीर्थ स्थान और हर पुरानी राजधानी में मौजूद हैं चाहे उनके स्वामी अब नहीं हैं। द्वारिका और गिरनार के आस पास, वृंदावन और मथुरा में, पुष्कर में, उज्जयिनी और बदरगाहो पर बहुत चहल-महल रहती थी और हर शक्तिशाली राज्य के वहाँ अपने स्थान होते थे।

(8) गाँवा, शहरों और राजधानियों में बस्ती की बसावट इस तरह से होती थी कि केंद्र में राजमहल और उसके चोतरफ घेरो में सामंत, भत्री, ब्राह्मण, व्यापारी आदि तथा बाहरी छोर पर कमीन, शूद्र आदि बसे होते थे 5(146-47)। किले के पास रक्षक और विश्वसनीय लोगो को बसाया जाता था। बस्तिर्माँ जाति बंद समूहों में बसती थी। हर जाति के अपने त्यौहारों, उत्सवों का आयोजन राजाशा से होता था, मगर धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी नहीं थी। जब कभी राजाशा से कोई आयोजन होता था तो उसका खर्चा विशेष कर लगाकर निकाला जाता था 3(148-49)। तदनुसार राजमहल में आयोजित आराधना, पूजा, पाठ, यज्ञ हवन सत सम्मेलन आदि के व्यय का भार प्रधान और मंत्री जनो पर पड़ता था। उन्हें सब व्यवस्था पहले से या बाद में करनी पड़ती थी।

(9) राज्य की गतिविधियों प्रशंसा निंदा, स्थिति, प्रतिष्ठा, निबलता, सबलता धर्म रुचि आदि का प्रचार करने वाले साधन औपचारिक नहीं थे, न उन पर राज्य का कोई नियंत्रण होता था 5(153)। साधु सत चारण, भाट पुरोहित, बजारे, व्यापारी, नाई आदि चाहा अनचाहा प्रचार किया करते थे और स्वभावतः यह प्रचार प्रवादों, अफवाहों, किंवदंतियों के रूप में फैलता था। यही कारण है कि

यहाँ के ऐतिहासिक लेखे तथ्यों और प्रमाणों की अपेक्षा किंवदंतियों पर अधिक निर्भर हैं और उनमें अति रजना अथवा अवमानना के तत्व मौजूद होते हैं। जना-पवाद और किंवदंतियाँ पर राज्य का नियन्त्रण संभव भी नहीं था क्योंकि राज्यों और जागीरों की सत्ता स्थिर नहीं होती थी। सत्ता, अधिकार और जीवन तथा प्रतिष्ठा सब कुछ काल की तरह गतिमान था। ऐसे में किसी सौवापवाद को रोकना या नियंत्रित करना राज्य के वश की बात हो ही नहीं सकती थी। बजारों का आवागमन और व्यापारियों के संचरण में इन सौवापवादों का बड़ा महत्व था। 16वीं 17वीं सदी विक्रमी में—जबकि राठौरी गुहिलों के प्रगाढ़ सम्बन्ध थे और माग सुरक्षित थे तब बजारों के काफी गाँव-गाँव पहुँचते थे 4(164), मगर उससे 50 वर्ष पहले जब राठौर सूट मार में व्यस्त थे और पश्चिमी क्षेत्र में अशांति थी तब सैनिकों के लिए आटा मिसना भी भुविम हो गया था 8(41-42), प्रजा तक राज्य छोड़कर चली जाती थी।

मेड़ता प्राबुर्भाव, उत्थान और सघन का समय

मेड़ता कभी आदि शहर था—वीरानिक राजा मा घाता का बसाया हुआ। 8 (37) बाद में यह चौहानों के आधिपत्य में रहा था। 14वीं-15वीं सदी विक्रमी में यह अचल उजाड़ रहा। अतः सारा प्रदेश घने झाड़-संखाड़ से भर गया था 8 (37)। नागीर के चौहान कभी कभार वहाँ शिकार करने के लिए डेरे लगाते थे।

राय जोधा ने जब सन् 1515 वि० में जोधपुर बसाया तब परम्परा के अनुसार भाइयों और पुत्रों को घरती बाँटन का विचार किया। अपने दो सहोदर पुत्रों—बर्गसिंह और दूदा—को उसने मेड़ता का उजाड़ इसाकर बसाने के लिए दिया। तदनुसार उहाँ वतमान मेड़ता नगर की स्थापना सन् 1518 में चत्र सुदी 6 को हस्त नक्षत्र में की 8 (39)।

उस अनबसे क्षेत्र में लोगों को बसाने के लिए राठौड़ों को नागीर पाली, फलोदी बीकानेर, अजमेर आदि स्थानों से राजपूतों, जाटों तथा अन्य जनो को साँवर बसाना पड़ा ॥ (39-41)। तत्कालीन आवश्यकता और राठौड़ परम्परा के अनुसार राजघरानों और प्रजावर्ग के बीच शासक शासित का वैसा नाता नहीं होता था जैसा कि गुजरात, मालवा या मराठ के स्थापित राज्यों में था 9 (97)। वे अपेक्षाकृत उनके निकट होते थे और उनमें सुख दुख की बड़ी हुई भागीदारी होती थी। खेती में, नई जमीन तोड़ने में पानी की व्यवस्था में, आसपास के क्षेत्रों की सूटमार में सब निस्सकोच भाग लेते थे। वैसा भी मेड़ता का क्षेत्र वयं वर्षों और आवागमन की कठिनाइयों के कारण उजाड़ पड़ा हुआ था यद्यपि वह मारवाड़ शाकम्भी, अजमेर, जासोर, सिरोही के बीच महत्वपूर्ण केन्द्र था 8 (40)।

तत्कालीन जोधावत, राजा कम और योद्धा अधिक् थे तभी वि० स० 1550 तक बीकानेर से लेकर अजमेर तक, उधर जालोर—बाडमेर तक और दक्षिण में ईडर तक उनका वचस्व फैल चुका था 10 (126, 236)। राजघरान और सामन्त-भूमिधरो के साथ-साथ अ्य जनों के निरतर सम्पक सगत के लिए भक्ति, कीर्तन, पव, उत्सव, मेलो का आयोजन मेढतियो की विशेषता थी 9 (99 100)।

मेढता राज्य की स्वतन्त्र सत्ता में, उसके विवास और उत्थान में, तीन पीढियो—दूदाजी वीरम दे और जयमल—का योगदान रहा था। 9 (97-137)। मेढता बसाने में मुख्य भूमिका दूदाजी जोधावत की थी यद्यपि वह दो सहोदर भाइयो की सम्मिलित जागीर थी 8 (38-39)। मेढता बस जाने पर दोनों भाइयो में अनबन हो गई जिसके कारण दूदाजी बीकानेर जाकर रहे 8 (44 45) और वापस तब आए जब बरसिध का परलोक वास हुआ 8 (46)। दूदा मेढतियो का और उसके पुत्रो का मेढता पर स्वत्व कभी निर्विवाद और निर्विरोध नहीं रहा। अतः उन परिस्थितियो में उनके पारिवारिक जीवन और सामाजिक परम्पराओं में हम स्थिरता और अविचलता की वंसी कल्पना नहीं कर सकते (12) जैसी कि जोधा घराने में थी, गुहिल घरानो में थी या सोलंकी घरानो में थी। हमें मानना होगा कि विक्रमी 1550 से 1560 तक के अपेक्षाकृत शांत समय के अलावा मेढतिया दूदाजी, वीरमदे एव जयमल को कभी स्थिर रहने का अवसर नहीं मिला होगा। यही समय मीरा के जन्म और पालन पोषण का समय था 9 (67)।

मेढते का राज्य कभी शांत नहीं रहा। स्थापना के कुछ समय बाद दूदाजी को बीकानेर और शेखावाटी की तरफ रहना पडा। बाद में जब वे मेढता वापस आए तो सखाड की तरफ रहने को बाध्य हुए। दलती उमर में मेढतावास किया तब तक उनके सहोदर बरसिध जोधाणा के पौत्र और राव सीहा के पुत्र राव जैसा गागा और भोजा से उनके बैर पड गए 8 (47)। तब से लेकर सवत् 1590 वि० तक मेढता और जोधपुर के रावो के बीच सधय बना रहा—जब तक कि वीरमदे दूदावत ने मेढता से पलायन नहीं किया और बाद में उसका पुत्र मवाड का सूवेदार होकर न चला गया 1 (41)। वि० सवत् 1518 में स्थापित मेढता सिर्फ 70 वष तक येनकेण प्रवारेण मेढतियो के हाथ में रहा, वह भी निर्विरोध नहीं। सदा अशांत और सदा युद्धरत जीवन के कारण यह सहज अनुमान हो सकता है कि दूदा और उसके वंशजों को कभी घर परिवार की सुध लेने का समय मिला हो, यह सभव नहीं। राज्य कुल की और वंश परम्परा की जैसी विशेषताएँ और मर्यादाओं के बधन गुहिलौतो में विकसित हुए थे वैसे मीरा के कुल में हुए होगे, ऐसी सम्भावना नहीं लगती।

कहा जाता है कि दूदाजी के पाँच पुत्र थे—क्रमशः वीरमदे, रतन सी, रायमल, रायसल और पीचाण 11 (42)। इनमें से प्रथम दो के बारे में तो सूचनाएँ

मिलती हैं, मगर बाबी तीन के बारे में कोई विगत प्राप्त नहीं है। भीरा के पिता रतन सी को दूदा की तरफ से 12 गाँव—जिनमें सबसे बड़ा कुडकी था—मिले हुए थे और उनकी देखरेख तथा भीमाबदी में उसका पूरा जीवन छप गया। वे सदा ही गुहिलौतो को विविध अभियानों में साथ देते रहे और अन्ततः धानवा के युद्ध में वि० स० 1584 में काम आए।

इतिहास इस बात का गवाह है कि मेवाड़ के राणा राममल के पुत्र सांगा को अपना प्रारम्भिक जीवन देशाटन और गुप्त वास करके बिताना पड़ा था। कम से कम वि० स० 1566 तक वे श्रीनगर (अजमेर) की ओर गुप्तवास कर रहे थे। (40), तभी उनका सम्पर्क और सम्बन्ध दूदाजी एव रतन सी से हुआ होगा। बीरमदे के साथ सांगा की बहिन गोरज्यादेवी का विवाह हुआ था। (39) और बीरमदे के भाई रतन सी की पुत्री और बीरमदे की पालिता भीरा का विवाह राणा सांगा के पाटबी पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। (80)। यह विवाह सम्बन्ध निश्चित रूप से मेड़ता और मेवाड़ धनी सांगा के पूर्वकात्मिक सम्बन्धों का राजनीतिक परिणाम था।

निश्चित रूप से राठौर अपनी दुदम युद्धशक्ति, निष्ठा और समर्पण की विशेषताओं के लिए विख्यात थे। कहावत है—“जान राऊदा, मरण रा दूदा” 46 (7) सांगा से पहले भी गुहिलौता तथा राठौरो में राजनीतिक और वैवाहिक सम्बन्ध थे 9 (101) और वे सम्बन्ध सांगा के समय इनने प्रगाढ़ हुए कि चित्तौड़ के कई अभियानों में और सकट के समय राव बीरमदे तथा जयमल गुहिलौतो के स्तम्भ बनकर काम आए थे 11 (42) जयमल ना अक्बर के चित्तौड़ आक्रमण में अपनी अदम्य वीरता की छाप छोड़ गया था 11 (42)।

सत्कालीन राजनीति में वीरता और अदम्य साहस ही राजपूती मान-मान के आधार होते थे। राजनीतिक दृष्टि से राठौरो का मध्य-पश्चिमी भारत पर—दिल्ली से लेकर बीकानेर, शेखावाटी, मेड़ता, नागौर पाली, सिरोही तक—अखंड प्रभाव होने से वैसे भी उनकी प्रभुता मित्रता योग्य थी, फिर उनकी वीरता, पहलशक्ति और दुदमनीय साहस किसी को भी शत्रुता से बचन में सहायक था। यद्यपि उनमें आन्तरिक संघर्ष कम नहीं था 4 (38) फिर भी वे भीतर-बाहर सब ओर अपना डका बजाते रहे और टूटे तो आपसी वीर सही टूट। मगर, विजयी 1518 से लेकर 1588 तक के समय में तो वे दुर्जेय ही कहलाए 11 (40-41)।

अवश्य ही वि० स० 1590 में मेड़ता के पतन और बीरमदे के मेड़ता छोड़कर चले जाने के पीछे पारिवारिक संघर्ष को टालना एक कारण था और मेड़ता को दुगुबद्ध न कर रखना एक दूसरा कारण था 3 (143)। और यही वह समय था जब भीरा चित्तौड़ से रुठकर मेड़ते आई थी। निश्चित रूप से उसे अपने

भाई भतीजों के साथ मेहता छोड़कर अजमेर रोयावाटी तक भटकना पड़ा होगा। क्योंकि एक बार जब जोधपुर के मासदेव ने मेहता पर अधिकार कर लिया तो उसने मेहतियों के महल, आवाग, बोटारियाँ सब नष्ट करके मंदारा कर दिया था और वहाँ भूतों की गैती करवाई थी 4 (70-71)। प्रतिहिता उनमें इसनी लोधी होनी थी कि वे अपने पूज्यों या भाइयों तक का विवेक नहीं रखते थे। ऐसे गमाज में बहनापा, भांजापा, पुत्रत्व, वात्सल्य आदि की सम्पना करता बठिन ही है। फिर जब कोई राज-परिवार दर-बदर हो और अपने अस्तित्व के लिए माग-भारा करता हो तो उसका मानस किसी अयाचित का घोंस सहन कर सकेगा, यह मानना और भी बठिन काम होगा 13 (74)। ऐसे में यदि वीरमदे और अयमल ने मीरा को वात्सल्य और सत्कार न दिया हो तो इसमें उनका दोष मानना उचित प्रति अचाप कहा जाएगा। एक बार जब मेहतिया वीरमदे के घर अपनी घरती से उग्रदे तो 14 बरस तक वे मारे-मारे फिरते रहे। परिवार तिनर बितर हो गए, जिसका जहाँ सिर समाया वह वहाँ शरणागत हो गया और मासदेव 14 बरस तक वीरम दे के पीछे-पीछे लगा रहा 4 (72)।

सारांगन वि० संवत् 1518 में राव दूदा ने जिस मेहता राज्य की स्थापना की, उसकी बसावट के लिए जिस उद्दाम-नीति की पालना की उसमें जनता के साथ निबटता भाई चारा, अपनाया और भक्तिभावना की निष्कलता थी। वहाँ बसने वाले अधिकतर तो जाट परिवार थे जिन्हें कृषि की सघन उत्पादा थी। जो राजपूत थे वे प्रतिबद्ध और निष्ठावान थे सभी राय वीरमदे, रतन सी और उनके सभी भाई निरंतर युद्धरत रहते थे। राजा सांगा उनकी मददगारता और निष्ठा के प्रति आभ्यस्त थे। अनेक वीरमदे ने उनके साथ 18 युद्धों में भाग लिया था और धानवा के युद्ध में घायल सांगा की प्राण रक्षा की थी 11 (42)। मीरा के पिता राव रतन सी उसी युद्ध में वि० सं० 1584 में काम आए थे।

मेहता का राज्य अपनी स्थापना के बाद शांत और स्थिर बनी रहा नहीं। सदा युद्ध की छाया थी तरफ महराणी रही, जोधपुर घराने से सदा अधिकार का आतङ्क बना रहा और पड़ोस में अजमेर और दक्षिण में गुजरात से घुसपैठ भी होती रही। भीतरी समस्याओं में अवास की समस्या अक्सर बनी रहती थी, तब रतन सी और वीरमदे को विशेष अभियान भी करने पड़ते थे। वि० संवत् 1542 एवं 1547 में भारी अकाल पड़े थे 4 (186)। मेहता का विकास सदा अवरोधित रहा, इसमें सदेह नहीं और राव दूदा का परिवार सदा भीतरी-बाहरी समस्याओं से जूझता रहा।

मीरा के समय—संवत् 1555 से 1603 तक—को केन्द्र बनाकर देखें तो कह सकते हैं कि इस अवधि के आरम्भ में तो मेहता को राव दूदा और वीरमदे के अप्रुव उत्साह और वीरत्व का वरदान मिला हुआ था। राव दूदा अपनी ढलती

अवस्था में मेढतावासी होकर रह रहे थे, जोधपुर की ओर का आतंक शिथिल पड़ा हुआ था और अजमेर का शाही प्रतिनिधि शांत था। मेढता होकर जाने वाले मार्ग प्रशस्त था और मेढतिय राजपूत सीमाओं पर चौकस थे। कम से कम वि० सवत् 1570 तक शांति का वातावरण था, जन जीवन सामान्य था और बीकानेर, नागौर, शेखावाटी के साथ मेढता के सम्बन्ध सौमनस्यपूर्ण थे।

वि० सवत् 1570 के बाद, मेढता पर जोधपुर की कुदृष्टि गहरी होती गई, राव दूदा का अंतिम बाल (म० 1572) आ गया, मेवाड़ के राणा सागा के व्यापक अभियान शुरू हो गए और मालवा तथा गुजरात के बादशाह भी सक्रिय हो उठे। देश की राजनीतिक गतिविधियों में अभूतपूर्व मोड़ आने लगे। पश्चिम की ओर भाटियों और तुर्कों की हलचलें भी बढ़ने लगी और मेढता के साथ जोधपुर के सम्बन्ध कटुतापूर्ण होते चले गए। इधर जब मेढतिये महाराणा सागा की पंज के साथ एक सशक्त संगठन बनाने और पूरे पश्चिमी भारत को अक्षुण्ण रखने के प्रयत्नों में लगे हुए थे, तब उन्हीं के कुटुम्बी उनकी जड़ें खोदने का काम कर रहे थे। वि० स० 1572 से लेकर 1584 तक का समय मेवाड़ और मेढता की दोनों शक्तियों के लिए अपने अस्तित्व के संघर्ष में लगे रहने और दिल्ली, गुजरात और मालवा की राजनीति की काट करने का विकट समय रहा था। उसका अवसान सागा की मृत्यु राव रतन सी के खेत रहने और मेवाड़ घराने के विघ्वस्त में हुआ। मेढता के दुर्दिन भी महरा रहे थे जो स० 1590 में उसके पतन का परिणाम लेकर आए जबकि मीरा उसी समय कभी स० 1589 में मेवाड़ त्याग कर बहा आई थी। वह विनाश भी ऐसा था कि मेढतियों के भवन आवास, सब नेस्तोनाबूद कर दिए गए, सिवाय चार भुजा के एक मंदिर के सब नष्ट हो गया था।

मेवाड़ प्रतिष्ठित गुहिलवंश और मीरा कालीन राणा

गुहिलों का राजवंश मेढतिये राठौरी की तुलना में प्राचीनतम माना जाता है। इस वंश की स्थापना विक्रमी स० 512 में कही जाती है।¹⁽²⁾ जब कन्नौज पर हर्ष वधन का राज्य था तब मेवाड़ में शिलादित्य की आन फिरती थी। कहा जाता है कि मेवाड़ से पहले गुहिलों का उदय गुजरात वच्छ-बनासकाठ में हुआ था।¹⁽²⁾ राठौरी का अभ्युदय भी उधर ही हुआ था। तुजुके जहाँगीरी के मुताबिक मेवाड़ के राजाओं का राज पहले पूर्व में था। उस समय उनकी पदवी राजा की थी, बाद में वे दक्षिण में गए और रावल कहलाए। वहाँ से मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों में धीरे धीरे बढ़कर उन्होंने चित्तौड़ से लिया। यहाँ से उनकी पदवी महाराणा हुई।^{15 (73)} जहाँगीर के समय इस घटना को 1421 वर्ष हो गए थे।

ऐतिहासिक मायताओं के अनुसार गुहिल रघुवंशी कहलाते हैं। राय के पुत्र

कुश के वंश में गुहिल से पहले अंतिम राजा सुमित्र था। सुमित्र का पुत्र गुहिल हुआ जिसके नाम पर यह वंश गुहिल, गुहिलौत, गोहिल कहलाया। गुहिल का राज्य उत्तर में आगरा चाटसू तक फैला हुआ था। विक्रमी सं० 1044 के उसके सिक्के उस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। (14) उससे पहले विक्रमी सं० 718 का गुहिल अपराजित का एक शिलालेख नागदा के पास कुण्डेश्वर मंदिर में मिला कहा जाता है। (14) इससे स्पष्ट होता है कि मेवाड़ के पंचतीय प्रदेश में इनका प्रवेश दक्षिण से हुआ था और वे बढ़ते बढ़ते आगरा तक पहुँच चुके थे। इतना बड़ा राज्य उस समय देश में कोई नहीं था और उसका अस्तित्व राणा रायमल पृथ्वीराज और सागा के समय तक—विक्रमी सं० 1584 तक—भी था। यानी एक विशाल राज्य के रूप में मेवाड़ की स्थिति—मीरा के समय तक—800 वर्ष पुरानी हो चली थी।

इस प्राचीनता और विशालता के सन्दर्भ से देखा जाए तो मेवाड़ की शक्ति, प्रतिष्ठा और गौरव की कल्पना की जा सकती है। अनेक शिलालेखों में, ताम्रपत्रों में वहाँ के राजाओं की अवनीश्वर (एपिक इडिका भाग 24, 323) हिरूपत पातसाह, समस्त राजवलिसमलकृत महाराजकुल (दरीबा का शिलालेख), महाराणा (हम्मीर के समय से), महाराजाधिराज (15) हिंदुवा सूरज जैसी उपाधियाँ दी गई थीं।

चित्तौड़ का दुर्ग कई बार गुहिलों के हाथ से गया और आया, मगर छोटे-मोटे विक्षेपों के बावजूद मेवाड़ की प्रभुता और उसका गौरव अक्षुण्ण रहा। दीर्घ-कालीन प्रभुता के साथ वहाँ के राजवंश की मर्यादाएँ भी उसी अनुपात में बढ़ी और उन मर्यादाओं की रक्षा भावना भी उतनी ही तीव्रतर रही हो तो यह सहज स्वाभाविक माना जाएगा।

महाराज लाखा, मोकल, कुभा और रायमल की परम्परा में यद्यपि मेवाड़ का राजघराना क्रिस्त पड़्यत्रो, पितृघात, 15 (54) भ्रातृघात 15 (47) के अदरुनी कुकर्मा से मुक्त नहीं था तथापि उसकी बल प्रभुता और राजनीतिक प्रतिष्ठा कम नहीं हुई थी। विक्रमी सं० 1525 के बाद रायमल के समय में उसका शक्तिवर्धन सिरोही से आगरा-बयाना तक और गोडवाड़ से मालवा तक हो चुका था। (25)।

रायमल के तीन पुत्रों—पृथ्वीराज मग्नम सिंह और जयमल में यद्यपि पारस्परिक जानलेवा शत्रुता थी 15 (47) तथापि उन्होंने मेवाड़ के विशाल राज्य को सबल करने में ही अपनी शक्ति का उपयोग किया था। राणा मग्नमसिंह को अपन कवर पदे का समय (विक्रमी सं० 1566 तक) अजमेर के पवारों के बीच छद्मवेश में बिताना पड़ा था 4 (1331-333)। वि० सं० 1566 से जब उन्होंने राजग्रहण किया तब से वि० सं० 1572 तक मात्र छह वर्षों में इतना

शक्ति सचय कर लिया था कि उनके नेतृत्व में 80 हजार अश्वारोही, सर्वोच्च श्रेणी के 7 राजा, 9 राव, 500 रावल और रावत, और 104 सरदार सदा तैयार रहते थे। मारवाड़, आमेर, म्वालिपर, अजमेर, सीकरी, रायसेन, कालपी, चदेरी, बूंदी, गागरोन, रामपुरा, आबू के राव उनके वरद थे 1(2) और मेडता, जोधपुर, ईडर, जैसलमेर से उनके पारिवारिक और बौद्धिक सम्बन्ध थे 116

इससे पता लगता है कि सागा के समय में मेवाड़ की शक्ति और प्रतिष्ठा अप्रतिम थी। यहाँ तक कहा गया है कि यदि खानवा के युद्ध का परिणाम उल्टा निकलता तो देश के साम्राज्य का सहा चित्तौड़ पर लहराता।

यह सवाल जरूर विचारणीय है कि इतने प्रतिष्ठित, शक्तिशाली और मर्यादा श्रेष्ठ मेवाड़ ने मेडता के उन राठौड़ों से वैवाहिक सम्बन्ध क्यों किए जो किसी घरती के निर्विवाद धनी नहीं थे? वस्तुतः मेवाड़ की राजनीति में विवाह, सम्बन्ध-स्थापन और मैत्री का साधन रहा था। राणा सागा से पहले के हर मेवाड़ नरेश ने 14 से 28 तक विवाह किए थे। खुद रायमल के 28 रानियाँ थी जो हर छोटे-मोटे राजकुल की थी 1(11) और उनसे राणा सागा के 14 भाई और 2 बहिनें थी। स्वयं राणा सागा ने कई विवाह किए थे, उनके 4 पुत्र और 2 पुत्रियाँ थी, कई पासवानिये पुत्र थे और अनक धाय भाई थे 1(12-17)। बहु-विवाह के कारण ही मेवाड़ के राजकुल में आंतरिक कलह, विद्वेष और पड़पड़ों की गहमागहमी रहती थी। उनके परिणाम स्वरूप राणा कुमा को उसके एक पुत्र उदाकण द्वारा विष देकर मारा गया था, 1(4)। एक पुत्र जेसा और उसकी माता ने राणा रायमल से कपट करने का यत्न किया था तो जेसा की हत्या कराई गई थी और उसकी माँ को महलों से नीचे उतार दिया गया था 14(12-15)।

राजनीतिक विवाहों के ऐसे परिणाम मेवाड़ के शासकों को हर युग में भोगने पड़े होंगे। आमतौर पर राज कुलों में पुत्री या बहिन का विवाह राजनीतिक लक्ष्य पूर्ति से किया जाता था 9(98)। मेवाड़ घराने ने ऐसा ही किया था जब रायमल ने अपनी पुत्री का विवाह राव दूदा के पुत्र बीरम दे के साथ किया और राणा सागा ने दूदा की पौत्री मीरा का विवाह अपने पुत्र भोजराज के साथ किया 9(103)। इन सम्बन्धों का यह प्रभाव रहा कि चित्तौड़ और मेडता के राजनीतिक सम्बन्ध सागा के समय से लेकर राजसिंह के समय तक लगातार बने रहे। 4(220-30) बीरम दे के पुत्र जयमाल ने उदयसिंह के समय में अकबर के आक्रमण की बेला ऐसी अनोखी बीरता से प्राण त्यागे थे कि अकबर भी चमत्कृत रह गया था। हर सम्पत्ति विपत्ति में दोनों कुलों के सम्बन्ध 150-200 वर्षों तक अनवरत बने रहे। इससे स्पष्ट होता है कि यदि मीरा दोनों के बीच सेतु थी तो भी दोनों कुलों में वह प्रतिष्ठा का बिंदु अभी नहीं बनी। वैसे भी राजपूत

युग में नारी राजनीतिक सम्बन्ध-सेतु तो होती थी मगर उसकी प्रतिष्ठा की स्वतन्त्र इयत्ता ऐसी नहीं होती थी कि जो प्रगाढ़ता को कम करे या राजनीतिक हितों को खण्डित करे। ऐसे प्रमाण भी हैं जब राजा लोग पारिवारिक कटुता के कारण अपनी कन्याओं को पीहर वापस ले आए हैं और उनके निर्वाह के लिए व्यवस्था की है मगर उससे राजनीतिक हितों पर असर नहीं पड़ा। राणा सप्राम सिंह की एक भुआ (रमाबाई) का विवाह सीराष्ट्र (गिरनार) के यादव राजा मडलीक से हुआ था। वहाँ अनबन होने के कारण साभा के भाई पृथ्वीराज उस मेवाड़ ले आए थे और राणा रायमल ने उसके निर्वाह के लिए जावर का परगना निर्धारित किया था (29 30)। उस रानी ने अपना सारा जीवन चित्तौड़ में बिताया मगर गिरनार के साथ राजनीति सम्बन्ध खण्डित नहीं हुए। राणा सागा के साथ मडलीक ने उसके बाद भी कई युद्धों में भाग लिया था और मीरा क द्वारिका वास के समय गिरनार के चारण उसकी सेवा में बने रहते थे। उनके कुछ दूहे आज भी प्रचलित हैं—

मीराबाई राठोडा नी कुवरी
 रोहीदास जात ना चमार।
 मीराबाई घेर जाओ ने
 घेरे बैठे रटो राधेश्याम।
 चित्तौड़ के रे चौक माँ मीराबाई
 बातो एवी थाय।
 चित्तौड़ा रा जानसी तो भारसी
 थारी चोपे करसी बात। 9(503)

यह स्पष्ट तथ्य है कि मेवाड़ के राजघराने में अनेकानेक ठिकानों से कुल-खलनाएँ व्याही जाती थी और वैसे सम्बन्धों से कुल प्रतिष्ठा और बल वृद्धि होती थी। यह भी निश्चित है कि बहुत बड़ी सख्या में भीड़ होने से रनिबास या अन्त पुर की व्यवस्था भी सतनी ही जटिल, मर्यादानुसार और कठोर होती होगी। कुछ सकेत ऐसे जरूर मिलते हैं जो बताते हैं कि रानियों की प्रतिष्ठा और राजनीतिक महत्त्व के अनुसार अन्त पुर में उनकी गरिमा, आदर और मर्यादा निभायी जाती थी। राणा सागा के समय उनकी हाड़ी रानी करमैती का वचस्व अधिक था। उसके राजनीतिक कुचक्रों के कारण मेवाड़ घराने में विश्रुत खलता उपजी थी और गुजरात के सुलतान ने करमैती का प्रिय बन, चित्तौड़ का भेद लेकर उस पर आक्रमण किया था। 15(60 61)। अवश्य ही अन्त पुर की कुटिल नीतियों, कुचक्रों और लोकापवादों से चित्तौड़ का राजबंश मुक्त नहीं था।

यही कारण रहा होगा कि मेवाड़ के राजकुल ने सावजनिक धार्मिक या

सामाजिक पर्वों उत्सवा से राजघराने को अमपूक्त रखने की परम्परा बना रखी थी। साधु सगत, जोगी विरागी आदि के प्रवेश पर वहाँ पावदिया घी और अन्त पुर की मर्यादाएँ आवश्यकजनक रूप से कठोर थीं। यही कारण था कि राणा-साँगा के बाद और वि० सवत 1588 के बाद जब राणा रत्नसिंह (वि० स० 1553-1588) को मारा गया और मेवाड़ की राजनीति में विशृंखलता आ गई, तब बाहरी लोगों के दुग प्रवेश पर कठार नियंत्रण किया गया था। इसका पता हमें भी लगता है—

राणाजी पाड़ो देसहो मो रग रुडो।

धारे देस मइ राणा साध नहि छै, लोग बसै सब कूडा ॥

—मीरा

और वही समय था जब मीरा के साधु सगत के आयोजनों पर—राजनीतिक कारणों से—आक्षेप उठे थे अथवा निषेध लागू किए गए थे।

मेवाड़ की राजनीति में नियेध, मायता, स्वीकृतियाँ आदि में राणा की अपेक्षा उसके सरदारों, उमरावों, पुरोहिता का बचस्व अधिक होता था। उनकी राय जनमत बनाती थी 1(5)। उन्होंने ही वि० सवत् 1525 में राणा कुमा के हत्यारे उदा को राणा मानने से इनकार किया था और रायमल को ईश्वर से साकर गद्दी पर बिठाया था। बनबीर और विक्रम के अनाचारी आचरणा का विरोध और प्रतिकार उन्होंने ही किया था और उदयसिंह को कुमसगढ़ से साकर चित्तौड़ की गद्दी पर बिठाया था। सरदारा-उमरावों के बचस्व की परम्परा इतनी सुदृढ़ रही है कि—स्वतन्त्रता के बाद भी और देशी रियासतों के अस्तित्व-हीन हो जाने के बाद भी—महाराणा भगवत्सिंह के बाद उत्तराधिकार के प्रश्न पर मेवाड़ के सरदारा-उमरावा में तनातनी बनी हुई है। मीरा के साधु-सगत के विराध में जितनी भूमिका राणा की नहीं रही होगी, उससे ज्यादा मेवाड़ के सरदारों उमरावों की रही होगी। मेवाड़ की कहावतों में प्रसिद्ध है कि—

धीजावर्गो वाणिजी, दूजो गूजर गोड।

तीजो भिल्ल जो दाहिमी, करं टापरों चोड ॥ —इनकी भूमिका

मीरा की भक्ति की धारा को रोकने, मोड़ने और तोड़ने में प्रमुख भूमिका मिली है। हो सकता है विष दन और सप पिटारी भेजने में इनका हाथ रहा हो और अन्त पुर की कुटिल नीतियों की जोड़ तोड़ से वे विफल भी हुए हों। इन दो घटनाओं के अन्त साक्ष्य भी हैं और बहिर्साक्ष्य भी। तथापि इन घटनाओं में मेढतियों और मुहिसौनों के राजनीतिक और सामरिक गढ़पन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा था, यह भी तथ्य है।

मेवाड की भूमि, अपन प्राचीन काल से, नई जमीन तोड़ने, राजनीतिक प्रसार करने और घाटे की पीठ पर उभर बितान वाली रही है। वहाँ के सरदार-उमराव और राणा के भाई बंद नजराने में राणा को अपना सर देने की मान रखते थे 1(28-32)। वैसे वातावरण में राजपूतों के घराना में बल्कि सामान्य प्रजा में भी वैरागी, साधुओं और कमहीन लोगों के प्रति सम्मान या भक्ति का अभाव कालोचित माना जाना चाहिए। आज भी लोक में यदि कोई स्त्री भक्ति करे या वैराग्य बताए तो उसे मेवाड में 'भगतण' कहा जाता है जो कि एक तरह की गाली है। अतः मीरा को उस समय के राजकुल के परिवार उपेक्षा से बरतते रहे हो, वर्जना करते रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं माननी चाहिए। बल्कि ऐसे प्रमाण भी हैं कि राजकुल में किसी अवमानना के दृढ़ स्वरूप रानियों को 'महलों से नीचे उतार दिया जाता था', रायमल के समय में जेसा और उसकी माँ के साथ ऐसा किया गया था 1(12-15)। यदि मीरा के साथ उपेक्षा का व्यवहार किया गया हो तो विस्मय की बात नहीं। मीरा के कुछ पदा से ऐसी छवि निकलती भी है—

तात, मात, भ्रात बहु अपना नहि कोई।
छोड़ि दई कुल की कानि, कहा करि है कोई॥
मोती माणक परत न पहिरै, मैं तो कब की नटगी।
गैणो तो म्हारे भाला डोवडी, अर धनण की कुटकी॥

कुल मिलाकर मेवाड की तत्कालीन राज परम्परा उत्तरी भक्ति प्रवण नहीं थी जितनी कि मेढता की वैष्णव परम्परा थी। दीर्घकालीन राजपरम्परा, बहु-विवाह और अनेकानेक राजवंशों की कन्याओं से भरे हुए अन्त पुर की राजनीतिक कूटयुद्धि के कारण आन्तरिक विद्वेष और सरदारी सामंती की व्यवस्था वाली राज युद्धि मेवाड को एक विशिष्टता प्रदान करती थी। यह विस्मय कारक तथ्य है कि राज रानियों को, उनके राजनीतिक महत्त्व के अनुकूल, महलों में सम्मान भी मिलता था, अवमानना और उपेक्षा भी होती थी, महलों से नीचे भी उतारा जाता था मगर उन व्यवहारों का सामरिक सहयोग और राजनीतिक मिश्रता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता था। मीरा के साथ यदि वर्जना, प्रतिबन्ध और निषेध का व्यवहार था तब भी मेढतियाँ के साथ मेवाड के सम्बन्धों से अधिक वर्षों तक—रायमल के समय से लेकर अमरसिंह के समय तक—अक्षुण्ण बने रहे थे 15(53-75)। यह भी तथ्य है कि सब कुछ होते हुए भी मीरा मेवाड में अरक्षित नहीं थी। राणा सांगा ने अपनी इस विधवा पुत्र-वधू के लिए माँडस और पुर के परगने निर्धारित कर रखे थे 17(13)। मगर मीरा को उन परगनों की व्यवस्था, सुख भोग आदि में कोई रुचि नहीं थी। यह बात उनके इस पद में व्यक्त

होती है—

हात्पां मोत्पां सूं काम नहि रे, सीध नहि सिरदार ।
कामदारां सू काम नहि रे, मैं तो जाय करूं दरबार ॥

मीरा दो विरोधी युगवृत्तियों के बीच विवादग्रस्त इकाई बनी थी। एक ओर उसके बचपन का मेढवा-युग था जिसने उसे निश्छल भक्ति, प्रेम, लोक चेतना और स्वतंत्र चेतना भावुकता से पोषित किया था तो दूसरी ओर मर्यादाओं, प्रतिबन्धों, निषेधों का मेढाड़ युग जिसने उसके सोवचेता मानस को क्षुब्ध किया था। दो विरोधी वातावरणों के बीच उसका लोकमानस प्रखर होकर उभरा और अन्ततः राज वैभव, सत्ता और मर्यादा का त्याग करके वह लोकाभिमुख हो उठी।

2 मीरा : पारिवारिक परिवेश

किसी व्यक्तित्व के निर्माण में उसके जन्म स्थान, वातावरण और बाल्यकालीन परिवेश का विधायक महत्त्व होता है। जिन सत्कारों का निर्माण अबोध तथा बाल्यावस्था में होता है, वे कई बार अनमनीय और अपरिवर्तनशील भी होते हैं। उनकी अवचेतन प्रभावकारिता को निरूपित और निर्दिष्ट कर पाना चाहे दुष्कर ब्रह्म हो, किन्तु यह मनोसामाजिक तथ्य विवाद ग्रस्त नहीं रहता। इस तथ्य को ध्यान में रखकर मीरा के व्यक्तित्व और भक्ति वैभव के लिए हमें उनकी पीढ़ी और समुदाय की पारिवारिक स्थितियों का समन्वय करना चाहिए।

(1) मेड़ता और मेवाड़ का समकालीन परिवेश

जैसा कि पहले कह चुके हैं मेड़ता की स्थापना के समय वह इलाका काफी समय से घोरान पड़ा हुआ, गैर आबाद क्षेत्र था। बरतह और दूदा ने नागौर, अजमेर तथा जोधपुर के कई भागों से जाटों और कई साखी के राजपूतों को लाकर वहाँ बसाया तथा उसे आबाद कराया 19(39-41)। अधिकतर प्रवासी नागौर के थे। वहाँ के निवासियों में जाट, राजपूत, ओसवाल, माहेसरी, अगरवाल, खडेलवाल महाजन, भोजक, खत्री, भाट, निरतकारी जो, कि नाचने गाने वालों में से थे, ब्राह्मणों में पोंकरण, राजगुरु, गूजरगौड़, पारीटव, दाहिमा, सनावड, सखवाल उपाध्याय, श्रीमाली, गुजराती, गौड़, सिपाही थैली में पठान, तुर्क, तरकसबद, तोपची, देसवाली, वाजी, और उनके अलावा 52 अन्य जातियों के लोगों को सम्मिलित करके बसाया गया था 19(83-86)। जिन जाटों को पहले लाकर बसाया गया था। उनके साथ मेड़तियों का घरोवापन था, बल्कि सभी नव-निवासियों के साथ उनका सम्बन्ध राजा प्रजा का न होकर सहभागी और सहायियों का था 19(39)। इस तरह से नये राज्य की स्थापना के कारण स्थान नाम से दूदा के वंशज मेड़तिये कहनाए। निश्चित है कि नये राज्य की स्थापना के साथ राज परिवार को लोक रुचि का और लोक समूह को राज रुचि का परस्पर मान रखना पड़ता था। नई जमीन, नये राज्य और सुविधाओं के पदा होन पर धार्मिक मतों और साधु सत्तों की जमावट भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। राव

दूदा परम वैष्णव बहे जाने हैं और उनके साथ साथ उनके समय के कुछ दरजी, सुनार आदि भी परम वैष्णव बहे गए हैं। कहा जाता है कि व कठीधारी वैष्णव थे। भीरा के पन्ना में भी संकेत है कि—

म्हारा पीयरिया का लोव भलेरो, बाघे कठी माला।”

यह स्वाभाविक भी हो सकता है। जिस समय दूदान में मेळता राज्य की स्थापना की थी उस समय मज से लेकर गुजरात तक और मालवा प्रदेश तक का क्षेत्र वैष्णव भक्ति में सराबोर था 20 (38-51)। वैष्णव भक्ति जन-आंदोलन के रूप में स्थानीय भाषाओं, लोक भावनाओं और निष्ठाओं को लेकर पनपी थी, 20(39) अतः उसने प्रसार प्रचार में जन ज्वार का उफान था। प्राचीन दार्शनिक मतों की लौकिक मायता जीव धर्म, परम तत्व, असारता, सेवा, निष्ठा, मोक्ष, अहिंसा प्रेम नानात्मक दृष्टिकोण परचे, चमत्कार,—सब मिलकर एक ऐसा सशिलपट लोक मानस उस भक्ति की भूमिका में कायरत था कि आम आदमी को कुछ भी समझाने की किसी को जरूरत ही नहीं थी। 20(39-41) केवल समर्पण और भावुकता के बल पर ही अनपढ़ और अनगढ़ भक्त महात्मा और सत बन सकते थे—ऐसा संवेदनशील लोक मानस उस युग में मौजूद था। मारवाड़—बीकानेर नागौर शाकम्भरी, अर्बुणाचल, शेखावाटी, जोधपुर, जैसलमेर के क्षेत्र में लोक मानस की रचना में प्राचीन शैवमत जैनमत, नाथपंथ, सतमत के साथ मिलकर वैष्णव भक्ति ने कृष्ण के सनातन भागवत रूप और चारभुजा स्वरूप को आराधना में विकसित किया था। दूदाजी के वंश देवता चारभुजा नाथ थे, जो कि राव दूदा के समय से लेकर जयमल के समय तक निर्बाध भक्ति के आलम्बन रहे थे 11(53-57)। ‘यथा राजा तथा प्रजा’ के सूत्र से मेढता अचल की प्रजा में भी वैष्णव भक्ति की प्रबलता थी और कृष्णपंथ के साधु सत्तों और धर्माधिकारियों का वहा आवागमन बना ही रहता था। वष भर कई अवसरों पर—सावन से लेकर फागुन तक—राजपरिवार, राज्य वग और सामान्यजन मम्मिलित होते थे 9(97-137) और साधु सगत्तों आम प्रथा थी। राव दूदा परम वैष्णव थे इस कारण भी साधु-सत्तों का आवागमन, भजन-कीर्तन सदा चलता रहता था। उसमें राज परिवारों और सामान्यजनों का निकट सम्पर्क बना रहता था। उसी तरह का सम्पर्क यात्रा, पर्व, उत्सव, नेम, धरम, खेती, खलिहानी, छोटे मोटे अभियान, बैसेरे आदि के समय भी बना रहता था 9(110)। अतः मेढता के राजपरिवारों और लोकजीवन के बीच अलगाव, दुराव और असम्पर्कता की स्थिति बंसी नहीं थी जैसी कि मेवाड़ या पुराने राजघराना में हुआ करती थी।

इस परिस्थितियों का प्रभाव भीरा के बचपन और मानसिक विकास पर लक्षित होना चाहिए। भक्ति के भौकिक स्वरूप के बीच जमी, पनपी और मुक्त-भाव से राजपरिवारों और साधारण जनो के साथ रहते हुए भीरा ने लोकभक्ति

का जो सस्कार कमाया था, वही आगे हठीला बनकर उसके व्यक्तित्व का आधार बना था। बचपन की मीरा को हमें राजरानी और मेवाड की जेठी बहू से भिन्न करके देखना चाहिए क्योंकि तत्कालीन मेड़तिया परिवारों में और मेड़ता से लेकर चुरू-बीकानेर तक के राठौरा में रहने-सहने, पालन पोषण और जीवनप्रणाली में सुस्थापित मेवाड राजवंश से कई भायनों में भिन्नता थी। मेड़तियों में जीवन-यापन मुख्यतः कृषि आधारित था और अवसर पड़ने पर रैयत को साथ लेकर छोटे-मोटे घाड़े डालना आम जीवन प्रणाली थी 21 (32)। ऐसे में राजपरिवार शेष जनों से अलग धलग और असम्पूक्त बनकर नहीं रह सकते थे। ऐसे वातावरण में मीरा ने लोकरीतियों का, लोकमानस को, लोकरुचियों, विश्वासों और जीवन को, वास्तविकता में जीकर, सोखा था जिससे संकेत उसके पदों में मिलते हैं।

मेड़ता की बसावट और उसे आबाद करने की नीति में लोक-रुचियों के साथ राज परिवार की भागीदारी मेड़तिया परिवेश का एक उपयोगी कारक था। दूदा की वैष्णव भक्ति, साधु-संतों का सस्कार, उन्हें आमंत्रित करने का आग्रह उस नीति का अंग था ताकि मेड़ता के नरोदित राज्य का प्रचार हो। इसी नीति के कारण दूर-दूर के डागा, जाट, ब्राह्मण, चारण, महाजन मेड़ता में आकर बसे थे और सबने इच्छानुसार भूमि भोग प्राप्त किया था 4 (23)। दूदा की इस साव-जनिकता की नीति को, बचपन में, मीरा ने सहज भाव से ग्रहण किया हो तो आश्चर्य नहीं।

वैसे भी राठौर वंश में और मेवाड के गुहिलौत वंश में जीवन की मर्यादाएँ भिन्न शैलियों की थीं। मेवाड मीरा के समय तक भी उस मर्यादा कोटि में था जिसमें राजवंशियों का घर, घोड़े की पीठ पर ही होता था। स्वयं राणा सागा का अधिकांश जीवन और उनके बड़े भाई पृथ्वीराज का पूरा जीवन नई घरती की खोज, नई स्थापना, शत्रु दलन और मर्यादा-रक्षा में बीता था 1 (25-41)। इसके विपरीत राव दूदा की प्रकृति इतनी भिन्न थी कि बरसिंध से मतभेद होने पर वे पहले तो बीकानेर की ओर चले गए थे और बाद में सरवाड जाकर रहे 19 (42-46)। अपनी सुदीर्घ राज्य परम्परा में मेवाड ने राजघराने, राजरानियों, राजकन्याओं और अन्तःपुर की मर्यादाएँ स्थापित कर ली थी, जबकि मेड़ता के सघपरत राजघराने की हर ऊँच-नीच के साथ जीवन-यापन निरन्तर रहकर करना पड़ता था।

मीरा के विषय में एक तथ्य का हमें ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी राव, राजा या महाराणा की कन्या नहीं थी। वह एक ऐसे ठिकानेदार की कन्या थी जिसकी स्थिति सिर्फ एक राजनीतिक मोहरे की थी। मीरा के पिता रतनसिंह को गुजारे के लिए 12 गाँव मिले हुए थे और उनका जीवन छोटे-मोटे मुद्दों और

व्यवस्थायो में बीता था। मीरा का पालन-पोषण उनके दादा वीरमदेव की 'कोटडी' में हुआ था और वहाँ वह केवल राजकुल की कन्या थी, कोई राजकन्या नहीं थी।

तत्कालीन राजपूती रीति में यदि मेवाड़ के राजघरानों में एकांतिकता और प्रतिबद्धित नारी जीवन था तो मेढना में कन्याओं के निकटवर्ती बुदुम्बियों में आने जाने-खेलने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। पर्दा प्रथा अवश्य थी मगर वह ब्यस्क कन्याओं और परिणीताओं तक सीमित थी। मीरा पर बचपन से जिस तरह से लौकिक भावनाओं का और भक्ति तथा साधु सगति का प्रभाव पड़ा था, वह उसके ब्यस्क होने पर परिपक्व हो चुका था। इसका संकेत उसके पद में भी मिलता है—

“मैं बँठी ही पड़दा माही, ईश्वर पट खोलिया।”

इससे पता लगता है कि ब्यस्क होने पर और आम लोगो से पर्दा करने की स्थिति में भी मीरा साधु सगति और भक्ति में पड़ी हुई थी। एक वृत्तान्त बताता है कि—

“श्री गुसाइ जी के सेवक हरिदास बनिया—सो बँ हरिदास बनिया मँरता ग्राम में रहते हते। वा ग्राम में एक ही वैष्णव हते और वा ग्राम की राजा जैमल हतो सो स्मात धर्म में हतो और एकादशी पहली करतो हतो। और जैमल राजा की बहिन की घर हरिदास बनिया के सामे हतो। सो जब गुसाइ जी हरिदास के घर पधारें हते तब जैमल की बहिन कू बारी में सू श्री गुसाइ जी में साक्षात् पूण परमेश्वर के दर्शन भये सब जैमल की बहिन ने पत्र द्वारा श्री गुसाई जी कू बिनती लिख कँ पत्र द्वारा सेवक भई काहे त वे पर्दा में से बाहर नहीं निकसते जा सू पत्र द्वारा सेवक भये। (1870)

चाहे मीरा का किसी सम्प्रदाय में शामिल होना तय नहीं है, मगर इतना तथ्य है कि बचपन से जिस भक्ति के वातावरण में वह पली थी और आस्था के जिस लौकिक स्वरूप को उसने कमाया था वह उसके व्यक्तित्व की एक विशिष्टता बनकर विकसित हुई थी।

मेढना की ओर जिस लौकिक भक्ति का विकास हुआ था, उस निदिष्ट करने ही हम मीरा के परिवेशगत लोकतात्त्विक घटकों की पहचान कर सकते हैं।

बहुन प्राचीन काल से ही पुष्कर, मडोवर नागौर, फलोदी क्षेत्र, द्वारिका मथुरा का गज पथ रहता आया था। नाना प्रकार के भक्ति पथ, शाक्त-मत, सत, मत, नाथ-पथ और मुनि-पथ वहाँ सम्मिलित होते रहे थे। शाकम्भरी चौहानों के समय में वे सब रत्न मिलकर एक ऐसा लौकिक स्वरूप धारण कर चुके थे जिसमें सभी की कुछ बातें मौजूद थीं और समयानुसार किसी प्रचलित सम्प्रदाय की उसमें प्रधाना-पप्रेक्षिता हो जाती थी। “यूनाधिक रूप से ऐसी ही प्रवृत्ति पश्चिमी देश

के हर क्षेत्र में देखने को मिलती है कि सामान्य जन की भक्ति और आस्था साकार भी होती है, निराकार भी होती है, भावना प्रवण भी होती है, वैराग्य-तत्त्वी भी होती है, कमवादी भी होती है, कीतनपरक भी होती है, योग तत्त्वी भी होती है और लीला दर्शी भी होती है। भीरा के समय में मारवाड़ की लोक-चेतना पर प्राचीन नाथपंथी साधुओं का प्रभाव भी था, भैरव, शक्ति, तंत्र आदि की छाया भी थी, सूफी प्रेमवाद भी था और गोगाजी-पाबूजी जैसे सिद्धों का परचाई प्रभाव भी था। उस आधार भूमि पर वैष्णव भक्ति पनपी थी और कृष्ण भक्ति सूफी छाया लेकर यत्र तत्र प्रेममयी होकर विकसित हुई थी।

जब राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के द्वि बिंदु राजभवन और राज-वश हुआ करता थे तब राजवंशों की रुचियाँ और क्रियाएँ ही जनमत बना करती थी। वह स्थिति मेड़ता में भी थी। जब राज परिवार वैष्णव भक्त हो तब वहाँ साधुओं का, भक्तों का जमघट होना स्वाभाविक था, विशेषकर ऐसे सावदेशिक वातावरण में जब हर सम्प्रदाय और मत राजनीतिक शक्ति का सहारा लेकर लोक में प्रतिष्ठित होने की होड़ में लगी हुआ हो 9 (101)। 15वीं-16वीं सदी में सारे देश में ऐसी ही स्थिति थी। साधु सत्तों की मढ़लियाँ, भक्तों के काफिले और व्यापारी-जन आवागमन में साथ होते थे और उन सभी स्थानों पर डेरे करते थे जहाँ उनकी आवश्यकता होती हो या आश्रय मिलता हो। सीधे स्थानों, मेलों, उत्सवों, पर्वों और स्थानीय आयोजनों का ऐसा लौकिक विधान जमा हुआ था कि हर समय, हर माह, हर पक्ष, हर कही कोई न कोई साधु मढ़ली जमी रहती थी। और ऐसा जब विधान था तो निश्चित रूप से कूट नीतिक उपयोगों के लिए और राजनीतिक गुप्तचरी के लिए भी इन विधानों का उपयोग किया जाता था। भीरा अपनी भक्ति प्रवणता के साथ जब चित्तोड़ पहुँची तो वहाँ की राज मर्यादाओं और राजनीतिक संवेदनशीलता के साथ उसकी साधु सगति का समायोजन हो ही नहीं सकता था। और अपनी वंश परम्परागत संस्कारशीलता से वह मुक्त भी नहीं हो सकी थी। मूलतः यह उसके राज मर्यादा विरोध का परिवेशजन्य कारण था।

मेड़तियों की परम्परा में 4 (176) राव दूदा से तीन पीढ़ियों तक तो वैष्णव भक्ति की सुदृढ़ परम्परा थी ही, अपन पूज्य पाबूजी से भी दूदा प्रभावित थे और समकालीन जम्भोजी का गहरा प्रभाव उनके समय के मेड़ता पर था 4 (182)। चारभुजा, ठाकुर जी, रघुनाथ जी, गोपालजी जैसे नामों से चतुर्भुज विष्णु की भक्ति होती थी, वैष्णव सम्प्रदाय के कई ग्रंथ मेड़तियों ने लिपिबद्ध करवाये थे मेवाड़ के गढ़बोर में चारभुजा की स्थापना मेड़तियों ने की थी, कई ठाकुर अकेले या सपरनीक साधु सत्त भी हो गए थे 4 (176), साधु सत्तों को वे साक्षात् विष्णु मानते थे और सत्त समागम को एक पंच का रूप दिया जाता था। मंदिरों में

आराधना के लिए समीत और बीतनो का आयोजन किया जाता था 3 (148) । लोग और राज परिवार के सदस्य उनमें सज धज कर एकत्रित होते थे । कई ठाकुर और सामान्य-जन भक्ति के कुछ 'नम' भी पालते थे 3 (172) जसे प्रात उठकर सबसे पहला काम दशन करना, चरणामृत लिए बिना कोई भी आहार ग्रहण न करना, कठीमाला धारण करना और दिन के चारों पहर ईश्वर दशन करना, माला धारण करना, गुरु करना, और, ये सब लोक प्रथाएँ आज भी मारवाड़-मेवाड़ की जाती में देखी जा सकती हैं । मीरा न भी कठीमाला का और चरणामृत का नेम धारण कर रखा था—

“चरणामृत को नेम हमारी, नित उठ दरसनजास्या ।

“तुलसी की माला ओ बीरा म्हारा न छूटै

कोइ छाड्या नोसर हार, हरि के भज्या मैं ॥ 23 (69)

और—“काठ की कठी नहि छोड़ूँ राणाजी

नहि पहरू मोतीडा री हार ।” 23 (38)

मेड़ता में भक्ति के गहरे वातावरण का एक कारण उस अचल की तत्कालीन भौगोलिक और यातायात परव स्थिति भी थी । मेड़ता निम्नलिखित मार्गों के कोट्र में पड़ता था—4 (193)

(1) अजमेर-अहमदाबाद—अजमेर मेड़ता सिरोही देसा-अहमदाबाद ।

(2) दिल्ली पाटन—दिल्ली-आगरा मेड़ता पाली भगवानपुरा-जालोर पाटन ।

(3) आगरा अहमदाबाद—आगरा अजमेर मेड़ता सिरोही अहमदाबाद ।

(4) आगरा चित्तौड़—जयपुर-अजमेर मेड़ता होकर ।

(5) चित्तौड़ अहमदाबाद—चाकसू साहनु मेड़ता जालोर होते हुए ।

(6) जयपुर जोधपुर—परबतसर-अजमेर-पुष्कर मेड़ता जोधपुर ।

(7) नागौर-पाली—मेड़ता हाकर ।

इतने मार्ग जो कि पश्चिमी भारत को उत्तर दक्षिण में जोड़ते थे, यातायात, व्यापार, सना और धार्मिक विस्तार के साधन थे । इनके बीच में पड़ने से मेड़ता कई तरह की धार्मिक मायताओं का समन्वय कोट्र बन गया था । सामरिक दृष्टि से भी वह चित्तौड़, जोधपुर और अजमेर वाली के लिए महत्वपूर्ण था ।

वहाँ का सामाजिक जीवन मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर जैसे क्षेत्रों के राजपूती जीवन से, कई मायना में भिन्न प्रकार का था यद्यपि वेशभूषा और जातीय मायताओं के धरातल पर अथ राजपूती धराना से समानता थी 15(36-67) । यथा—

(1) गो रक्षा जीवन का प्रमुख व्रत था और कई बार राठौर धीरो न गो-रक्षा में अपने को बलिदान कर दिया था ।

(2) विधवा विवाह को मान्यता नहीं थी। विधवाओं के लिए विशेष नियमित जीवन विधान होता था। उनके आवागमन, मेलजोल, शृंगार, भोजन, दिनचर्या आदि का पथक विधान होता था। राजपूती परिवारों में आज भी वैसा ही निभाव चला आता है।

(3) वैसे अथ राजपूत वंशों में मास, मंदिर, अफीम आदि का सेवन वर्जित नहीं था मगर दूदावन मेढतियों में उनकी वजना थी 4 (164)

(4) मेढतियों में भी दासी दावडी प्रथा थी।

(5) कन्याओं की शिक्षा के लिए पुरोहित रखे जाते थे और वृत्ति के अलावा उन्हें गांव या जमीन भी दी जाती थी। मीरा के लिए राव दूदा ने गूजर गौड पंडित गजाधर को नियुक्त किया था। वे मीरा की शिक्षा दीक्षा के साथ उसके लिए चारभुजा की पूजा, सेवा कीर्तन आदि भी करते थे। विवाह के बाद मीरा उन्हें अपने साथ चित्तौड़ ले गई थी 4 (185)। चित्तौड़ में मीरा के लिए निर्धारित माडल परगने का जिम्मा भी बाद में इसी पंडित को दिया गया था। मीरा को उस परगने की व्यवस्था, आय व्यय आदि से कुछ भी लेना-देना नहीं था—यद्यपि मेवाड घराने की जेठी बहू होने के नाते राणा सागा न उसकी मर्यादा के अनुरूप परगना निर्धारित किया था 1 (61)।

सत्कालीन परम्पराओं के अनुसार विधवा होने पर स्त्री को 12 माह तक घर के एकांत कोने में रहना पड़ता था, तब पीहर वाले उसे अपने यहाँ ले जाते थे और उसके बाद शोक भग सम्भव होता था। मीरा के वैधव्य (1579) के 5 वर्ष बाद तक भी राणा सागा जीवित रहे थे। उस अवधि वि० स० (1574) में अपने अपंग होन से पहले उन्होंने चित्तौड़ में चारभुजा का मंदिर बनवाया था 15 (144)। अतः मीरा को मेवाड में कम से कम वि० स० 1584 तक कोई भारी विरोध नहीं सहना पड़ा था। राज मर्यादा के अतंगन उसकी भक्ति, गजाधर पंडित की सहायता से, चलती रही। अधिक से-अधिक स० 1588 तक भी—जबकि राणा रत्नसिंह की हत्या की गई—उसे वर्जनाओं से अधिक बच्य नहीं सहने पड़े। वैधव्य के बाद 10 वर्षों तक चित्तौड़ में वह अपनी भक्ति साधना भरती रही। स० 1588 के बाद कुछ महीनों तक उसकी सास—बम्बती और दवर विक्रमाजीत के हाथों उसे बजनाए और तबलीफें सहनी पड़ी होंगी। तभी स० 1589 में उसने मेढना गमन किया था। 11 (57) उसी समय कीस्मूनियां उनके इन पदों में हो सकती हैं—

‘राणाजी कोप्या’

‘राजा रुठे नगरी राखें हरि रूठ्या बंद जाणा।’

ऊनां भोजन जीम ल्यो, परो दबणी का धीर।

सीसोद्या घर आवीया, सगसां मैला रैं थारा सीर।

उंडा टूकडा रैं पायो मोई, पीयो छाटी छछ।

भू सूबो, भूखो मरौ, कठँ मिलै गोपाल ॥”—छड़ा खाना देना, छाछ रोटी देना—मेवाड के अन्त पुर की अपनी व्यवस्थाए थी। यदि मीरा के साथ ऐसा हुआ था, तो निश्चित ही उसकी भक्ति प्रथा और साधु सम्मेलन चित्तौड़ की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के लिए हानिकारक रहे होंगे।

मेवाड में राज रानिया की मर्यादा राजनीति से नियंत्रित होती रहती थी और वह कभी स्थिर नहीं रहती थी। राणा मोकल के जमाने से ही मेवाड, अन्त पुर के पड़यंत्रों और बुचक्रों का शिकार था 4 (6 7)। बड़ा राज्य, विविध स्तरों के सम्पन्न बहु विवाह और निरंतर युद्धों के कारण चित्तौड़ के राजपूत कभी घरेलू और गृहस्थ नहीं रह सके थे। उनके अन्त पुर में भी इतनी विवधता रहती थी कि रानिया आपसी रीतियों भाषा और प्रथाओं से पूरी तरह परिचित नहीं हो पाती थी। एक तरह से छत्तीसों राजकुलों और पुरों राजपूतों प्रथाओं की छिचड़ी मेवाड के अन्त पुर में होती थी। प्राचीन राज्य परम्परा जातीय गौरव और मर्यादा को बनाए रखने के लिए वहाँ कुछ मर्यादाएँ विकसित हो गई थी जिनमें उच्च-भावना, कुल गौरव, जातीय श्रेष्ठता, उच्च चरित्र, नारियों का नियन्त्रण म रहना, पर्व पालन आदि पर दुराग्रह की सीमा तक आग्रह रहता था 1 (11)। राजरानियों बल्कि दावडिया के लिए भी सती होना गौरव की बात मानी जाती थी 1 (40)। मेवाड की परम्पराओं में स्वयं राणा के नियम इतने निर्णायक नहीं होते थे जितने कि सरदारों और भाई-बधुओं के होते थे। वे लोग राणा के प्रति, राज्य के प्रति इतने निष्ठावान होते थे कि नजराने में अपना सिर देने की प्रतिज्ञा रखते थे 1 (32 33) बताया जाता है कि मेवाड में सरदारों सामंता के साथ राजा का अपनापन का यह रिवाज था कि महाराजा जब खाने बैठता था तो अपने घाल की चीजों में से थोड़ी थोड़ी चीजें दोने में रखकर बड़े बड़े सरदारों को दता था और वे उसे बहुत बड़ा सम्मान मान कर ग्रहण करते थे 1 (31)। ऐसे सामन्त सरदार यदि मेवाड की मान रक्षा के लिए पहल करें और राणा के मान को अपना मानें तो आश्चर्य नहीं। अब यदि मीरा की भक्ति का मेवाड गौरव के विपरीत मानन और बजनाओं का अम्बार छड़ा करने में उनकी भूमिका रही हो तो यह असम्भव बात नहीं कहा जा सकती। राजा के कुपित होना पर रानियों के कास' में बटौती करना उनकी मुविधाएँ बढ़ कर देना, दर्जा उतार देना—एमी अन्त पुर का प्रथाएँ भी थीं। अन्त पुर का प्रशासन बड़ा कठोर होता था 1 (20)।

अतः मेवाड के लोक सम्पन्न परिवेश में पली-पनपी मीरा का मेवाड में बाधाओं का सामना करना पड़ा हो और उसका साव्यापी मानस विद्रोही बन गया हो तो ताज्जुब की बात नहीं। अन्त पुर की मर्यादा रक्षा में राजरानी के शील और मर्यादा-पालन को कुल तारक मानन की प्रथा मेवाड में भी 15 (41)। यदि किसी रानी के बारे में कोई विवाद रहा हो तो उसका नाम मेवाड की बहिर्षों

मे न लाने की प्रथा थी। तभी मेवाड के इतिहास में रावल रतनसिंह के समय की पदमिनी का विवरण नहीं मिलता, सागा के समय की मीरा का भी नहीं मिलता।

इस तथ्य के काफी ठोस प्रमाण हैं कि मेवाड में मीरा केवल अपनी भक्ति के कारण विवादग्रस्त नहीं बनी होगी। मेवाड के राजवंश में भक्ति पुरातन गुण रहा है। दूसरी सदी विक्रमी से मेदपाट में वासुदेव पूजा का प्रचार मिलता है 15 (140)। आज भी गाँव गाँव में वैसे ही देवरे (चबूतरे) होते हैं जैसे कि प्राचीन काल में थे—जबकि मंदिरों का शिल्प-विधान प्रचलित नहीं था। जैन धर्म भी व्यापक था और चित्तौड़ के राजा जैन विद्वानों का सम्मान करते थे 15 (116-120)। विष्णु पूजा आक्षुण्ण रूप से लोक में और राजवंश में प्रचलित थी। उसक प्रमाण दूर-दूर तक—आज के विजय प्रदेशों में भी मिलते हैं। विष्णु पूजा के साथ शैव, शाक्त, मातृका, भैरव, जैन पथ भी लोकव्यापी थे 15 (141-142)। महाराणा भास्कर ने चित्तौड़ में द्वारिकाधीश का मंदिर बनवाया था 15 (142), कर्मान कुम्भप्रयाग का मंदिर 15 (143) बनवाया था। स्वयं महाराणा सागा ने स० 1574 से चारभुजा का मंदिर बनवाया था 15 (144) जो कि मीरा के इष्ट-देव थे। मेवाड की कई रानियाँ राज-मर्यादा में रहते हुए विष्णु की सेवा करती थी, कह्यो ने राज्य में कई स्थानों पर मंदिर बनवाए थे। राणा सागा की बुआ रमाबाई ने जावर परगने में राम स्वामी का मंदिर बनवाया था। (29-30)।

तो, मीरा की भक्ति निश्चय ही वज्रनाओं और कोप ताड़नाओं का कारण नहीं थी। मूल कारण था, राज मर्यादाओं का उत्सर्जन, मेवाड की जेठी बहू होने पर भी माधु सगत और कीर्तन सम्मेलन के आयोजन करने का—जिनसे चित्तौड़ की संवेदनशील राजनीति पर कुप्रभाव पड़ना स्वाभाविक था।

मीरा विवश थी अपनी लोकाजित भक्ति की उद्दाम भावना से और मेवाड का राजवंश विवश था अपनी मर्यादाओं की निष्ठा से। यही कारण था मीरा के असमायोजन का जो उनके पदा में भी प्रखरता से व्यक्त हुआ है—

सोव-साज कुल की भरजादा, यामे एक न रखूगी।

पिय के पलगा जा पौंगी, मीरा हरि रग राचूगी॥

पीहर वसू न वसू सास घर सतगुरु सबद सगाती।

ना घर तरा, ना घर मेरा मीरा हरि रग रात्री॥

बड़े घर ताती लागी रे, म्हारा मन री उषारथ भाजी रे।

छोलरिय म्हारो चित्त नहीं रे, डावरिय कुणजाव।

गगा-जमना का काम नहीं रे म्हु तो जाय मिलू दरयाव।

हाल्यो मोल्यो सू काम नहीं रे, सोर नहीं सिरदार।

काप्यारा स काम नहीं रे, म्हु तो जाय बरू दरबार॥

कोई निंदो, कोई बिंदो, म्हे तो हरि गुन गास्या ।

जिण भारग म्हारो साद पधारे, उण मागग म्हे जास्या ॥

मोली भाणक परत न पहरु, मै तो बब को नटगी ।

गणो तो म्हारो भाला दावडी अर चनण की कुटकी ।

तो, मीरा चित्तीड में यदि विद्रोहिणी थी तो अपनी लोकाचित भक्ति की अदम्य भावना के बल पर और मेढता में वह यदि माय थी तो अपनी सहज लोकाभिष्यक्ति के कारण । उसका व्यक्तित्व तत्कालीन लोक मायताओं के तत्त्वों से गठित था और उसमें किसी तरह के प्रस्थान भेद, रूपांतर का उदात्तीकरण या मार्गांतर की गुंजाइश नहीं थी । यदि उसके व्यक्तित्व में कुछ लचीलापन होता तो संभवतः वह मेवाड घराने में भक्त राजरानी बन सकती थी मगर जिस रीति से उसने भक्ति वैराग्य और राज मर्यादा के प्रतिकूल साधु सग्तों में रुचि दिखाई, वह मेवाड की सुदीर्घ मर्यादा परम्परा में खप नहीं सकती । मेवाड की राजपूती परम्परा में तो स्त्री, स्त्री से भी पदा करती है और अपनी सास अथवा जेठा के सामने जवान तक नहीं खोलती । उसका परम धर्म यही होता था और होता है कि वह कुल की मरजाद निभाए । वह यदि भक्ति और वैराग्य दिखाए, आभूषण, परिवार, लोक सम्पत्ति, भाला, कठी आदि धारण करे तो उसे 'भगतण' कहा जाता है जोकि किसी कुलीन महिला के लिए बहुत बड़ी गानी होती है ।

मेवाड और मेढता की कुल परम्पराओं में नारी के स्था, उसके कृत्यों और व्यवहार सरणियों में इतना अंतर था कि मेवाड में राजपूत महिला 'कुल की आन' मानी जाकर चहारदीवारी में बंटा रहती थी जबकि मेढता की ओर वह कृषि, हाला, मोली, मनिहार, हमजोली नाते रिश्तेदारों के बीच मुक्त रह सकती थी । राजपूत वधुएं भी कुछ समय तक पर्व और प्रतिबंधों में रहती हैं बाद में गृहस्थी की आवश्यकतानुसार मेल जोल करती हैं । बेटियां पर तो पाबंदी रहती ही नहीं । एक की बेटा पूरे गांव की बेटा होती है । मीरा का विकास ऐस ही वातावरण में मुक्त रूप से हुआ था कि वह तो—

जगती म्हारो पीर साधा सग सासरो" के स्तर तक पहुंच चुकी थी । ऐस घराने पर पहुंचने वाली भक्त के लिए मेवाड की अंत पुर की वर्जनाएं कोई बाधने नहीं रख सकती थी । वहां के अंत पुर का वातावरण तो राजनीतिक हथ-कांड और कुटिलताओं से गम रहता था । (31) । हमजोतियों वधुओं, बेटियों, प्रीड़ाओं, वृद्धाओं के अपन जमपट होत थ और वे निंदा, स्तुति, गपशप आदि में अपना समय बिताती थी । महल और बोटरियां दासियां और दवादियों से भरे रहते थे और उज्जते जामूतो, छल कपट और पातक काम भी बगए जाते थे । राज परिवार और अंत पुर आम जीवन में एक भिन्न सोच हाता था । (71) । उस वातावरण में मीरा एक अचूका ही बनी थी कि उसकी हर क्रिया पर हर व्यवहार

पर, टिप्पणियों से उसका पहला दिन आरम्भ हुआ होगा और निंदा स्तुति के उस माहौल ने अतः 'बात की बतगड बना दिया होगा।

मेडता और मेवाड के लोकधर्म में एक भारी अंतर यह रहा है कि मेडता जितनी गहराई से वैष्णव भक्ति, साधु सेवा नाथ पथी विचारधाराओं और सत-पूजा के प्रति मवेदनशील था, मेवाड उन मामलों में उतना ही उथला था। मेवाड के लोगों में तन मंत्र के प्रति बड़ी आस्था थी, शक्ति के विविध रूपों की— त्रिखंडा, तोतला, त्रिपुरा, लक्ष्मी, तुलजा भवानी नंदा क्षेमकरी, सवती, भ्रामणी, सब मंगला, स्वेती, हरिसिद्धि, सुलीला, मर्वांगी सलिता, कांतिका लीलावती उमा, पार्वती, गौरी, हिंगलाज, ज्ञातला लालबाई फूलवाई आवरी आदि 15 (150) उपासना प्रचलित थी। कई तरह के धर्म समांतर चलते थे मगर वैष्णव धर्म की कुछ भावनाएँ ही लौकिक हो सकी थी— जस, चार वर्षों की उत्पत्ति और ऊँच नीच के अभिप्राय, गंगा का शंकर की जटा में रहता त्रिलोचन द्वारा ऋषियों की तपस्या भंग करना, हनुमान का समुद्र लावना, रेणुका का उद्धार, जरासंध का जुड़ा हुआ शरीर, सुड निसुड की कथा, वराह अवतार, सेतुबध की कथा, आहिल्या तारण, लका दहन आदि 15 (145)। कृष्णलीला या कृष्ण संबंधी मत लौकिक नहीं थे, साधु सगत जैसी बात अप्रचलित थी यद्यपि नाथपथी सतों के प्रति आतंक जनित भक्ति प्रचलित थी। मेडता की ओर नाथपथ की इतनी व्यापक भूमिका रही थी कि वहाँ के लोक जीवन में इडा, विंगला, समाधि, ध्यान, योग, पाणीपियोछान, धैराग्य, असारता आदि के अभिप्राय सहज हो चुके थे।

ऐसी अवस्था में मीरा की कृष्ण भक्ति मेवाड में हलचल मचाने वाली सिद्ध हुई हो तो आश्चर्य की बात नहीं कही जा सकती। मेडता की ओर वैष्णव कृष्ण भक्ति और नाथपथी जोगियों की दीर्घकालीन परम्परा ने 24 (85) सूफी प्रेम-भक्ति के साथ रत्न मिलकर एक ऐसी लोक धारणा की रचना की थी जिसकी छाया मीरा के पदों में मिलती है, जबकि मेवाड में भिन्न भिन्न धर्म भिन्न भिन्न वर्गों में स्थापित थे और वे कोई विशिष्ट रूप नहीं बना सके थे।

अतः मीरा का चित्तौड़ में अपनी मारवाडी लोक चेतना के साथ प्रवेश, उसका निर्वाह और उसका आग्रह वहाँ के राजघराने में अप्रासंगिक विशेष बना तो, यह स्वाभाविक था।

तथापि मेवाड के विशाल अंतःपुर में मीरा की भक्ति, उसकी सत-सगतियों और भजन कीर्तन वाली पूजा कम से कम 15 वर्षों तक तो निमग्न रही ग्राम से केवल अंतिम वर्ष में वजनाओं, निषेधों और निवारण के प्रयत्न सघन हुए होंगे। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार विजय 1864 तक मीरा के सामने समस्याएँ गंभीर नहीं बनी थी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद वहाँ के राजघराने में और बाहरी सम्बंधों में अस्थिरता, कुचक्रा और कुटिलताओं की उग्रता बढ़ी और स-

1889 में रानी ककरमैती और उसके पुत्र विक्रमादित्य के गद्दी पर आते ही परिस्थितियाँ बहुत विषम हो गईं। साधु सतों, जोगियों और भक्तों के रूप में बाहरी जासूसों और आंतरिक विरोधियों की घुसपैठ चित्तौड़ के महलो तक होनी लगी थी। चित्तौड़ के मुख्य भागों पर से सदिग्ध जनो और अपरिचित विदेशियों का आवागमन रोक दिया गया था। 11 (50) मीरा के काय व्यापारों पर भी कठोर नियंत्रण किया गया होगा जिसके कारण मेड़तिया बीरम देने में उन्हें मेड़ता बुला लिया होगा। विष देने की योजना या सपदश की कुटिलता—यदि ऐतिहासिक घटना हो तो वह स० 1888-89 में कभी घटी होगी, यद्यपि उसकी सभा बना कम है क्योंकि ऐसी कुटिलता मेवाड़ के राजघरान की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं ठहरती। वहाँ की अंतर्पुर व्यवस्था में 'नीचे उतार देने की' प्रथा पहले से मौजूद थी और निश्चय ही मीरा के साथ वह किया गया था जिसके सकेत उसके पदों में भी मिलते हैं—

1 सास नणद दे लीवो लीवो म्हार मात पिता पठताय ।

2 ठडा टूकडा थे पावो कोई पोवो खाटी छाछ ।
भू सूवो भूखा मरो कठे मिले गोपाल ॥

3 सासरिया म दुख घारो सास नणद सतावै ।
देवर जेठ म्हारो कुटुम कबीलो नित उठ राड चलावै ।

4 सामू घुरी है म्हारी नणद हठीसी ।

5 गढ चीत्तीडे ना रही नही रहण को जोग ।
बसस्यो रुडी दवारिका, जहँ हरि भगतरा भाग ॥

6 मोठा लागै टूकडा, काई अमरत लागै छाछ ।
भू सूवा, भूखा मरा, मा ने काल मिले करतार ॥

7 सासरिया न दुख घणो रे, सामू-नणद सतावै ।

कैजो म्हार दावो सा ने, बेगा लेबा आवै ॥—और मीरा के बाबों सा—
बीरमदे विक्रमी स० 1889 के आरम्भ में मीरा को मेड़ता से गए 18 (1888)
मीरा को कष्ट देा की बात इससे भी प्रमाणित कही जा सकती है कि इतिहासकार एकमत से विक्रमाजीत को दुष्ट, अयोग्य और नीति विहीन बताते हैं—

विमात बहु उन रान वारो नरेश श्रीविक्रम नीति यारो ।

वन न जासा महिपाल वन, घनो नसा देह प्रमाद छत्तै ।

भानज जो अर्जुन को अन्नागो, रहे सदा भक्त अफीम रागी ।

मु रानह वै ऊषन का सरा है चित्तौड़ को राज न जाहि चहै । 25 (2190)

यह भी संभव है कि मीरा के साथ दुष्यवहार में रानी ककरमैती और विक्रम के साथ फँसे कुटिल सरदारों-सामनो या पुरोहितों का हाथ रहा हो। मेवाड़ में प्रचलित एक कहावत—

बीजावर्गी वाणियो, दूजो गुजर गोठ

तीजो मिलै जो दायमो, करै टापरौ चोड ॥—बताती है कि कोई ऐसी घटना रही जरूर होगी जिसने मेवाड के राजकुल को बिखेरने और निंदा का पात्र बनाने का काम किया होगा और उस घटना में इन तीन जातियों के लोगो की पहल रही होगी।

चाहे जो भी हो, इतना निश्चित है कि एक तो अपनी अनोखी कृष्ण भक्ति के साथ मीरा चित्तौड में समायोजित नहीं हो पाई, दूसरे चित्तौड की कुटिल आन्तरिक दुष्टताओं ने उसका सम्बन्ध ही चित्तौड से तोड़ दिया। वरना उसका तो कहना था—कि

- 1 सात बरस की मैं राम आराध्यो, जब पायो करतार ।
मीरा नै परमात्म मिलिया भव भव का भरतार ॥
- 2 साध हमारा मैं साध की, हम हैं साधा आग ।
साध हमारै मे रम्या, ज्यू पयरी मे आग ।
- 3 साडीडा साड्यो फेर देरे, परत न देसु पाव ।
ले जाती बैकुंठ को, समज्या नहिं सीसोद ॥

हर परिस्थिति, हर घटना और मीरा के व्यक्तित्व का गठन परिवेशजनित परिणति के रूप में माना जा सकता है। मीरा का मेवाड त्याग और उसके बाद मेढता का दुर्भाग्य भरा भविष्य भी एक ऐसा संयोग था जिसने मीरा को—

- सात, मात, भ्रात बहु अपना नहिं कोई ।
- छाड दई कुल की कानि कहा करि है कोई ॥
- इक ससार समा नहिं कोई, सोचा सगा रगुबर जी ।

मात पिता सैकुटुम कबीला, सब मतलब कैगरजी ॥—कहने पर मजबूर किया।

वस्तुतः घटना चक्र इस तरह से चल रहा कि मेवाड छोड़ कर और मेढता जाने पर स० 1589 से 1590 के लगभग एक वर्ष के बाद ही ग्वालदेव के आक्रमण के कारण मेढता छिन भिन हो गया। 8(41 42) तथा 11(51) वह भी इस कदर कि वीरमदे को अपने परिवार और कुटुम्ब सहित शेखावाटी, अजमेर आदि की ओर भटकना पड़ा। 26 (27) मेढता से अजमेर, अजमेर से अमरसर से दिल्ली यो 9 वष तक जब वीरमदे का परिवार बेघर बेठिकाने, आश्रय के लिए भटकता रहा हो 27(299) व 10 (36) तो मीरा अपनी भक्ति और लावजमे के साथ कहाँ कहाँ भटकती फिरती ! उसके कुल की आन और मर्यादा क्या हो सकती थी जिसका समुल भी बिखर गया हो और पीहर भी छिन भिन हो गया हो। उसकी यह अव्यवस्था छिपी भी नहीं रही—

मैं तो छोड़ि कुल की आनि, रानी मेरो बहा करसी ।
 सादा रै सग जाय दवारवा मैं तो भज्या श्री रणछोड़ ॥
 रायश्री रणछोड़ दीज्यो दवारवा कावास ।
 सख चक्र गदा पदम मिटै जग की नास ।
 सबल तीरथ गोमती न रहत नित वास ।
 साजर क्षमा बजै, सग मुग की रास ।
 तज्यो देस ॥ बेस ॥ तजि तज्यो राना राज ।
 दासी मीरा सरन आवल तुम्हैं अब सब लाज ॥

माना जाता है कि जब खीरमद दर बदर होकर (स० 1591 92) भटक रहे थे और चित्तौड़ में विक्रमाजीत की हत्या करके बनबीर ने गद्दी हड़प ली थी, रानी करमती जोहर कर चुकी थी और मेवाड़ के भावी बालक राजा उदयसिंह को कुभलगढ़ में छिपकर (स० 1593) रहना पड़ा था 15 (72) तब सब ओर से निस्सहाय, अकेली और उपेक्षित होने पर मीरा ने अपने रण छोड़लाल की शरण ग्रहण की। उसका द्वारिका गमन विक्रम 1593 93 में हुआ था। कहा जाता है कि द्वारिका के रणछोड़ मंदिर की बहियो में मीरा के आने और लम्बे समय तक वहाँ रहने का उल्लेख है 11 (53)।

मीरा का द्वारिका में जाकर रहना दुष्कर कार्य नहीं था। ऐतिहासिक मायताओं के अनुसार सीसोदा का मूल गुजरात में था और मुहिलवशी राजघराने आज भी उधर विद्यमान हैं। इतिहास में चित्तौड़ की राजकन्याओं के विवाह गिरनार तक हाते रहे हैं, हर प्रसिद्ध राणा ने द्वारिका यात्रा की थी और वहाँ मंदिर तथा निवास बनवाए थे। वहाँ गोमती के तट पर भी मेवाड़ी राजाओं का एक प्रसिद्ध मंदिर था और वही मीरा का प्रवास स्थल था 11 (53)। निश्चय ही द्वारिकावास के अपने 10 वर्षों में मीरा की भक्ति का आवग प्रखर होकर व्यक्त हुआ होगा। उसमें लोकतात्त्विक चेतना, अवचेतन आकांक्षाएँ, हताशा, असारता आदि के जो परस्पर पोषक और विरोधी आवेग मिलते हैं, वे उसी अवधि के हो सकते हैं जबकि वह कोई राजकन्या, किसी घराने की जेठी बहू, किन्हीं दो राज कुलों की आन, या रानी न होकर सिर्फ मीरा बन गई थी—सब बघना और प्रतिबद्धताओं से मुक्त।

3 मीरा लोक-संग्रह के अवसर

मीरा के जीवनवृत्त में किन प्रभावों ने उनका व्यक्तित्व संगठन किया था, वहाँ-कहाँ से क्या क्या प्रभाव उनके बचपन से उन पर पड़े थे और क्यों उनकी भक्ति वैराग्य प्रधानता और हठीलेपन से सम्पृक्त हो गई थी, इन्हें समझने के लिए उनके समय की लोकनाट्यिक भूमिका को समझना आवश्यक होगा।

मीरा के जन्म और विकास के समय सामान्य और राजन्य वर्गों में शासक-शासित का वैसा वर्ग-भेद और प्रशासनिक विधान नहीं था, जैसा कि मालवा में था, गुजरात में था या मेवाड़ में था। रेगिस्तान, पठार, अवर्षा, अनाभाव आदि ऐसे भौगोलिक कारण थे जिन्होंने छोटे छोटे क्षेत्रों को सुरक्षात्मक गढ़ों, परकोटों का स्वरूप दे दिया था। उनसे बाहर या तो वीरान इलाके थे या झाड़-झाड़ों से भरे झीड़ थे। जनता में जन भी जो भी धार्मिक, सामाजिक रूढ़ि बन जाती वह अपेक्षाकृत दीर्घजीवी और स्थायी हो जाती थी।

जीवन इतना सघनमय था कि परस्पर सहयोग और सहकार के बिना राजन्य वर्ग को या सामान्य जन को जीवन-यापन की सुविधा हो ही नहीं सकती थी। 11वीं से 15वीं शती विष्णुभूमी तक लगभग पूरे देश में लोकमानस ने एक समन्वित लोकधर्म और लोकमान्यताओं का विकास कर लिया था—खास करके उत्तरी और मध्यभारत में 27(17-31) यथा

(1) भक्ति में साग वर्ण या जाति भेद आवश्यक नहीं मानते थे। पूर्व काल में नायपथी सिद्धो सत्तो ने, वैष्णव भक्तों ने और साधु महात्माओं ने इसके लिए आधार भूमि तैयार की थी।

(2) वाक्यों और शास्त्रों में वर्णित सगुण, निर्गुण, प्रेम, ज्ञान, वैष्णव, स्मार्त, शाक्त, सिद्ध आदि मतमतान्तर उस समय तक समन्वित होकर ऐसे सबसामान्य लोकमत में विकसित हो चुके थे जिसमें—

ज्ञान माग को मान्यताएँ भी थी, ईश्वर अलौकिक अरूप भी था और साकार भी था, उसके अवतारी रूप भी थे और वह प्रेम मय भी था वह बालक भी था, योगी भी था, वह नियामक भी था, भय का बालक भी था और अधम उद्धारक

भी था। जीवन में अहिंसा दूसरों को पीड़ा न पहुँचाना, क्षमा, धीरज, इच्छाओं का दमन, चोरी न करना, बटमारी न करना, ठगों न करना, दया करना, सत्संग करना, साधुओं की सेवा करना—ऐसे मूल्य व्यापक मान्यता पा चुके थे।

(3) साधु सत्संग और हरि-कीर्तन सर्वोत्कृष्ट और सर्वाधिक मान्यता पा चुके थे। तुलसी, सूर, मीरा और उनसे पूर्व वे सत्तो ने इन उपायों को जनता के लिए मोक्ष का सरलतम साधन प्रसिद्ध किया था। साधु सत्संग और कीर्तन उपदेश के एक मात्र लौकिक संचार का साधन बनने का मुख्य कारण यह भी था कि यातायात, संचार, शिक्षा और देशाटन अभाव के उस युग में नान, चेतना और लोकोपयोगी जानकारी का इसक सिवा दूसरा उपाय ही नहीं था। साधु-सन्त देशाटन करते, तीर्थयात्रा करते और अपने ज्ञान का प्रसार भी करते थे। इसी कारण भक्त और सत्त बवियों ने सत्संग की, साधु संगत की और साधुसेवा की निर्विवाद प्रशंसा की है—

बड़े भाग पाइय सतसंगा । बिन हि प्रयास होइ भव भगा (7-33 4) तुलसी ने कई प्रसंगों में कई तरह से सत्संग की महिमा बखानी है जैसे—मोहजनित सशय के नाश के लिए सत्संग जरूरी है उसके बिना भक्ति और विवेक का उदय नहीं होता, स न मोदमय, भगलमय, सावदेशिक, सावकालिक सद्य फल दायक जगम और अलौकिक तीर्थराज हैं इसी जीवन में चारों फल देते हैं, सत्तो की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, सत्तो का अपमान समस्त कल्याणों की हानि करता है। सूर के शब्दों में भी—

जा दिन सत पाहुने आवत ।

तीरथ कोटि स्नान करे फल असो दरसन पावत (सूर सागर ॥ 17)

मारवाड की ओर तो वैसे भी पधिकों का आवागमन कम होता था और जिधर साधु सत्तो का माग होना था उधर लोग खुले मन से उनके सत्संग की भावना रखते थे।

साधु महारमाओं का जाना पव माना जाना था और भक्तजन उनके आवास, भोजन, भजन कीर्तन का अधिकाधिक लाभ उठाने की भावना से अभिभूत रहते थे। वह लोक परिवेश लगभग उसी तरह का होता था जिससकि हम लोग आज भी जैन मुनियों और सत्तो के बारे में देखते हैं।

तथापि साधु सत्तो के रूप में कुटिल और दुष्ट खल जन भी अपना स्वाध साधन करते थे। राजनीतिक आतुरता, कूटनीतिक प्रचार और गुप्तवास के लिए भी इस वेशभूषा का उपयोग किया जाता था। अतः जो राज्य-जटिल पद्धतियों और पेचीदा सम्बन्धों वाले थे उनमें साधु जोगी जती आदि को शका की नजर से देखा जाता था। मवाड में साधु मडलियों और उनके भजन कीर्तन की लौकिक रीति के प्रमाण नहीं मिलते। जबरि मेहना, जालोर, जोधपुर, नागौर आदि क्षेत्रों की ओर उनकी

बहुलता थी। स्वयं ठाकुर, जमींदार, सरदार, राव, राजा सत मंडलियों को आमंत्रित करते थे और वष भर किसी न-किसी तरह का आयोजन होता रहता था।

(4) मारवाड़ की तरफ लोकमानस में समानता और ऊँच नीच की भावना का विलोप अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर मिलता है। पशु पालन, कृषि की तुलना में अधिक उपयोगी साधन था और जो रक्षा सावजनिक धर्म माना जाता था। लौकिक सहयोग, नतिकता और समानता का वातावरण कितनी तेजी से बनता था, इसका प्रमाण हमें मल्लीनाथ, पावूजी, गोगाजी, हरभूजी मागलिया, मेहा, रामदेव जैसे बीरो सतो और उनकी महिमा के क्षिप्र प्रचार से मिलता है 28 (30 62)। ये सब बीर और सत जालौर, जोधपुर, नागौर, चुरू क्षेत्र के थे और उनमें से अधिकांश राजपूत थे। पावूजी राठौर थे और मीरा के पूर्वजों में से थे 28 (41)। हरभूजी राव जोधा के पूण्य थे और राव दूदा पर भी उनका अद्भुत प्रभाव था 28 (60)।

इन सब लोक देवताओं ने—जो कि मीरा से कुछ समय पहले हुए और लग-भग समांतर भी थे—पशु धन की रक्षा, त्याग, परोपकार, अत्याय का प्रतिकार, जाति भेद का विरोध, सामाजिक समानता, साधु सत्संग, तीर्थ यात्रा कमकाड़ आदि का विरोध, भजन कीर्तन का प्रचार, सत्संग करने का प्रचार, नीच और अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियों का उत्थान, स्त्रियों को समकक्षता देने का प्रचार और समस्त लोक धर्म का वातावरण बनाया था। 28 (61) मल्लीनाथ (1415 विक्रमी में जन्म) ने राव राजाओं के लिए सत सम्मेलन करने और सव-साधारण जनता के साथ राज्य वर्ग की निकटता स्थापित करने की प्रयास चलाई थी। वे नाम स्मरण, साधु सत्संग, साधु सेवा और तपस्य होकर भजन-कीर्तन करने को परम साधना मानते थे 28 (57)। तोमर रामदेवजी मीरा के निकट-तम समकालीन थे। उन्होंने जिस तरह से घट सहन करके सामंती ठसक और राज मर्यादा आदि का दृढ़तापूर्वक विरोध करके, प्रतिष्ठा पाई थी, वह यदि मीरा के लिए सत्कारप्रद रही हो तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। 'घट भीतर सकल तीरथ', 'तीर्थ-व्रत व्यर्थ', सत्संग सब तीर्थों का सार', 'जाति पाँति कुल मरजाद सब जीव का बधन'—ये सब रामदेवजी की भावनाएँ थीं। और भी—
—'सत री नाव गुरु खेवटिया रे, बँठो पार हो जावे'

(रामदेवजी की वाणी 101-17)

—'सत्संग सिवा बढेइ नहि सुघरै तीनों हि लोक फिर आवै
अमर पटो सत्संग में मिलसी, वो फिर कोइ न छुड़ावै'

(राम० वाणी-106-27)

हरभूजी नागौर के थे और राव जोधा तथा उनके पुत्र दूदाजी उनके भक्त थे।

उनके यहाँ साधु सग्त की यह स्थिति रहती थी कि हमेशा सदाव्रत चलता रहता था 28 (9)। राव दूदा भी साधु सेवा और सत्सग के लिए विख्यात थे। ऐसे में मीरा के वचन के सत्कारों को सरलता से समझा जा सकता है।

(5) इन लोक देवताओं द्वारा निर्मित लोक मानस के साथ कबीर, रैदास और रामानन्द की भक्ति और ज्ञान की धारा भी मारवाड़ी लोक जीवन में समा गई थी। मारवाड़ में घना भगत (सं० 1481) और गागरोन के पीपास (सं० 1491) न सतगुरु, वैराग्य, सत सग्त और 'सब हरि जन' वाले लोकमत की भूमिका तैयार की थी। मीरा ने अपने पदों में पीपा के परचे की बात कही भी है—

पीपा को प्रभु परचो दीहो, दिया रै खजीना पूर।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, घणो मित्या छै हजुर ॥

घना टोक क्षेत्र के थे और पीपा गागरोन (कोटा) के। ये दोनों भी मीरा से कुछ समय पहले ही हुए थे और उनके उपदेश साधु सती की परम्परा में, मीरा के चेतना काल में, प्रचलित थे। 28 (73 84)।

(6) और जिस लोकभूमि पर यह सत मत पनपा था, नाथ और सिद्ध सम्प्रदाय की वह मानस धारा भी मारवाड़ में विक्रम की 6ठी से 9वीं सदी तक गंगानगर से जैसलमेर तक, चुरू नागौर पाली पुष्कर, जाधपुर (मण्डावर), जालोर तक प्रवहता के साथ प्रवाहित थी 28 (19)। मीरा के समय तक उस प्रवाह की कई उपधाराएँ—माननाथी, बालनाथी, रतननाथी जसनाथी पूरे मारवाड़-अबल में व्याप्त हो चुकी थी। उनका इतना गहरा प्रभाव लोक मानस में था कि इडा, पिगला, सुखमना, जागे, वैराग, जोग, धूधरा धमकास्यां, निरञ्जन, ध्यान, समाधि जैसी अभिव्यक्तियाँ आम आदमी की आम भाषा में भी समा गई थीं 11 (238 40)।

वस्तुस्थिति यह थी कि 13वीं से 16वीं विक्रमी का मारवाड़ प्रदेश समन्वय का क्षेत्र था जिसमें ऐसे लोकमानस की रचना हो चुकी थी जो धर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सामाजिक मंदभाव, वर्णाश्रम आदि के मामले में उदार हो चुका था और हर मत की सार्वलौकिक बातें रलमिल कर उसमें समा चुकी थी। 28 (22) उस लोक मानस में ऐसी व्यापकता आ गई थी कि—

“जाति, गोत, कुल, नाम गनत नहि रक होइ के रानो।” (सूरदास) और “जाति, पांति, कुल-बानि न मानस, वद-पुरानन साखी।” (सूरदास) जैसी अभिव्यक्तियाँ आधारभूत हो चुकी थीं।

(7) इनके अलावा पुरातन काल से चली आ रही भाग्यवाद, विधाता, परिस्थितियों के सामने समर्पण, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र, कम भोग, भाग्य, शकुन-अप-शकुन आदि में विश्वास, पुनर्जन्म, ईश्वर या देवी-देवता के साथ जन्म-जमान्तर

का कौल, पिछले जन्म के कर्मों का भोग अगले जन्म में मानना, अगले जन्म के सुधार के लिए इस जन्म में कष्ट-योजना करना, शुद्ध जीवन के लिए सुख-सुविधाओं का स्वेच्छा से त्याग करना, भूमि पर सोना, रुखा सूखा खाना, छाछ पीकर ही जीने का अभ्यास करना, टाट पहनना, किसी-न किसी तरह का व्रत लेना, मानता करना, कठोमाला धारण करके उस व्रत को हर हासत में निभाना—ऐसी मायताएँ और प्रथाएँ भी प्रचलित थीं। 27 (244) इनके स्रोत या मूल का पता नहीं लगता किंतु उनके अस्तित्व का पता पच्चीसो लोक कथाओं और लोक-गीतों से लगता है। हुआ यह होगा कि ईस्वी पूर्व के सामाजिक रिवाजों, और जैन, बौद्ध, वैदिक, अवैदिक, यावनी आदि मायताओं का उसी तरह से लोक जीवन में समन्वय और तादात्म्य हो गया होगा जैसा कि परवर्ती युगों में होता रहा है और आज भी हो रहा है। ऐसी पारंपरिक मायताओं में कुछ ऐसी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाएँ भी लोक में प्रचलित थीं जो स्त्री की पवित्रता, नैतिक-निष्ठा और पतिव्रत की बसोटी मानी जाती थी। कई ऐसे प्रसंग आते हैं—पुराणों में, कथाओं में, महाकाव्यों में—जिनमें स्त्री को अपनी सत्यनिष्ठा के लिए परीक्षाएँ देनी होती हैं। राम युग में सीता के बारे में भी अग्नि परीक्षा का विधान काव्य चर्चित है, महाभारत युगीन द्रौपदी के बारे में, परशुराम युग में रेणुका के लिए ऐसी कुछ प्रथाएँ थी—अग्नि में हाथ डालना और उसका न जलना, हाथ में जलते अगारे लेना, गंगाजल हाथ में लेना और उसका सूख जाना, तुलसीदल हाथ में लेना और उसका सूख जाना, सर्प को पकड़ना और उसके दश से बच जाना, विष पीना और उससे बच जाना, खीलते तेल में हाथ डालना। 27 (185) वास्तविकता तो यह है कि मध्यकाल तक (12वीं-14वीं सदी तक) प्राचीन-नवीन सब धर्म, विश्वास और मान्यताएँ लोक में इतनी समीप हो गई थी कि इनमें विभेद करना कठिन हो गया है 29 (30-31)। मेवाड़ मारवाड़ में यह स्थिति थी कि एक ही वंश के एक राव, राजा या ठाकुर एक मत के थे तो दूसरे किसी दूसरे मत के थे और कहीं कोई वैमनस्य नहीं होता था। सम्पन्न हो या साधारण व्यक्ति, उसके जीवन में दान देना परम धर्म माना जाता था। विश्वास था कि दान देने से रोग शासन होता है, सम्पत्ति की अभिवृद्धि होती है, यश फैलता है 29 (301)। तप को भी मन-शुद्धि और पश्चात्ताप का साधन माना जाता था 29 (304)। विधवाओं के बारे में मायता थी कि उनका वैधव्य पूर्व-जन्म के पापों का नतीजा होता है इसलिए अगला जन्म सुधारने के लिए वे कठिन तप करती थीं। उसमें भूमि पर सोना, रुखा सूखा खाना, शृंगार न करना, लोगों को मुंह न दिखाना, सिर मुड़वाना, एकांत सेवन करना भजन भाव में रहना—ऐसे विधान थे।

सृष्टि के कर्त्ता को सब शक्तिमान मानना, उसे आत्मा का अधिष्ठाता मानना, कमभोग से चौरासी लाख योनियों में जीव का आवागमन मानना, काल

की—कमगति या समय को अटल मानना, ईश्वर के भिन भिन प्रयोजनों से अवतार मानना—मत्स्य, वच्छप, वाराह, नसिंह, हरि, मनु, वामन, राम, कृष्ण, बलराम, सनकादिक रिपु, हंस, मोहिनी, ध्रुव, व्यास, यम, दत्तात्रेय, बुद्ध, नारद, नारायण, निकलक 29 (309 10) और उनमें से राम, कृष्ण, वासुदेव, चतुर्भुज, विष्णु आदि को पर्यायवाची मानना, सती सिद्धों को सदगुरु मानना, साधु-सतों और सतिया के शाप को आस्था की नजर से देखना, उनके वरदान में विश्वास रखना, हर अच्छे बुरे काम के लिए मुहूर्त और लग्न में विश्वास रखना, 29 (313) स्वप्न के शुभ अशुभ फल मानना मन्त्र तंत्र और टोने-टोटकों में विश्वास रखना, ताबीज, मंडे, सच्चे बाघकर शरीर को दैवी आपत्ति से बचाने की मायता रखना 29 (321), पराचेतन मायताओं में विश्वास रखना, जैसे—पूव जन्म की जघूरी इच्छा की पूर्ति के लिए ही विशेष घर में जन्म लेना, ईश्वर के किसी शाप या वरदान की पूर्ति के लिए जन्म लेना अपने का पूव जन्म का योगी या राज्य या देवदूत या हाथी या मृग या कुछ भी मानने में विश्वास रखना, प्रेतात्माओं के अस्तित्व में विश्वास रखना, उसके साथ ही उह वश में करने, उनसे इच्छित काम कराने में विश्वास रखना, 29 (326) ऐसी अनेकानेक मायताएँ सर्वलौकिक हो चुकी थी।

(8) मारवाड मेवाड की ओर राजपूती धराना में स्त्रियों की लेकर विशिष्ट मायताएँ और जीवन चर्या और प्रथाएँ निर्धारित थी। बचपन में लड़कियों के लिए गुड़िया खेलना, गोटे खेलना, अपना रंग रूप निपारना, सिंगार करना, हार, माला आदि धारण करना, गौरी पूजना और अच्छे पति की कामना करना, खेल तमाशे करना और देखना, मेलों में जाना, पर्व-उत्सवों में रमना हँसी ठिठौली करना, धरेलू व्यवहार सीखना झूठी-सच्ची प्रशंसा या निंदा करना, बाहरी लोगों से और साधुओं आदि से लज्जा रखना—30 (24 26) इस तरह के विधान थे। कुलवधू बनने पर उसे पति कुल की 'आन' माना जाता था। पति को ही सबस्व मानना, उसके जीवन मरण के साथ अपना जीवन मरण मानना सती होना, कायर पति से सम्बंध न रखना—

विय भागै तिस अद्दरै, सँपे सकल सरीर ।

बह रजपुत्तनि कुक्करी, सुमूतन बही गहीर ॥

(परमार रासो—22 31)

कुल की मान मर्यादा निभाना—ऐसी मायताएँ दंडता के साथ स्थापित थी 13 (189 90) राजपूती किशोरियों और युवतियों पर पीहर में भी और समुदाय में भी, सुहागिन पर भी और विधवा पर भी वजनाओं और निषेधा की अधिकता इस कारण भी थी कि अभिजात वर्ग रक्त की शुद्धता और अंगिक नैतिकता में विश्वास रखता था—स्त्री की चपलता, कुटिलता और मिथ्याचरण सामलौकिक

भक्तना के विषय थे। फिर राजनैतिक और चारित्रिक दुष्टभावों की आशका सदा बनी रहती थी। इसी कारण कन्या के जन्म को दुर्भाग्यपूर्ण मानने की मान्यता भी थी। पिता की ओर से कन्या का मिवाय राजनैतिक हित साधन के दूसरा आकषण या स्नेह नहीं हाता था, मगर माँ के लिए कन्या और कन्या के लिए मा अन्तरंग होती थी 13 (195)। अपने मन की बात कन्या माँ से या धाय माँ से कह सकती थी या अपनी अतरंग सहेलियों से तथापि माँ अपनी पुत्री को व्यवहार की, पतिकुल में समायोजित होन की शिक्षा देती थी—

मात पुत्ति परठिय सुमति । विधि विवेक विनयान ।

पतिव्रत सेवा मु प घरम । इहै तत्त मति ठान ।

पति लुप्यै लुप्यै जनम । पति बेचै बेचाइ ।

इहै सीप हम धरो । जो सुहाग समवाइ ।

(पृथ्वी० रासो 1026/68 69)

सती का पूजना सती खीरे बनाना और सती को देवी मानकर पूजना, मनौती मनाना—यह भी परम्परागत मान्यता सावसौखिक थी 13 (243)। मगर, सती होने की प्रथा राजपूत सरदारों सामंतों, राव, राजाओं के घरानों में ही थी और वह भी मीरा के युग तक वैकल्पिक हो चुकी थी—

अरी महरिया क्यू तन जारे, जीवत इस मुदें के साथ ।

मरे पिया तरे ना मिलि हैं, नाहक दी है पाय गमाय ।

(परमार रासो-440)

ऐतिहासिक तथ्य है कि राणा सांगा के साथ करमैती सती नहीं हुई थी। राव दूदा व बीरमद तथा मीरा के पिता रत्नसिंह के साथ भी किसी के सती होने का उल्लेख नहीं मिलता। सती होने न होने की महिमा जितनी बाध्यात्मक और साहित्यिक है उतनी व्यवहार जगत को नहीं है। सभी मीरा ने कहा है—

‘गिरधर गास्या सती न होस्या, मन मोहया धन नामी ॥’

(9) मीरा के युग में कुछ दैनिक-जीवन सम्बन्धी आचरण-व्यवहार सम्बन्धी, लौकिक मान्यताएँ भी थी जो स्वस्थ, शांत और सदाचारी सामाजिकता के लिए आवश्यक थी। यथा—चोरी न करना, मारपी या बटमारी न करना, पर निंदा न करना, छानकर पानी पीना (अभिधा में भी, लक्षण में भी) समुक्त परिवार में राठ (झगड़े) की अनिवार्यता मानना। 11 (150-51) सहेलियों में नाच-रग, हास विलास सिंगार पटार, घर व्यवहार की बतबही आम दिनचर्या थी जिस गंभीर स्वभाव वाली स्त्रियों पसंद नहीं करती थी। बड़ों में दासियों, दावडियों के जरिये निंदा स्तुति के प्रसंग दिनचर्या के अंग थे। मीरा जैसी लड़कियों को इनमें रुचि नहीं भी होती थी—

आवो छहेल्यया रली करी हे ! पर-घर गवण निवारि ॥

बाकी तो, स्त्री के पुरुष की दासी बनकर रहने की प्रथा परम्परा से लोका-जित थी 9 (97) बड़े घरानों में जहाँ बहुविवाह होते थे, वहाँ तो राजरानियों का नाता केवल मोदी घाने से होता था, राजा या राणा से भेंट तो कभी हो जाती तो हो जाती। हास बिलास एकात शृंगार और पति से भेंट के लिए भी रानियों को दूतियों, विद्रूपको खवासा आदि का सहारा लेना पड़ता था। राज मर्यादा यही होती थी कि जिस रानी को जो राजनीतिक दर्जा मिला था, उसके अनुस्यू वह अन्तःपुर वासिनी बनी रहे। 'वह कुल की आन' मानी जाती थी और उसके लिए उसे बहुत मर्यादित रहना होता था, यहाँ तक कि 'साका करना' का मौका आने पर उसे जोहर भी करना पड़ता था। मगर, अपनी कोठरी में या महल में उनकी दिनचर्या सिंगार पटार और विलासिता में बीतती थी। 5 (132)।

उस जमाने में बस्तियों की बसावट इस तरह से होती थी कि राजमहल के आसपास सामंत, सरदार, पुरोहित, बड़े साहूकार आदि बसते थे—जातिवार, समूहबद्ध होकर, और बाहरी घेरे में कमीन, अम्बिक, मूढ़ आदि बसते थे। 5 (146-47) इसलिए समूह वर्गों की जीवन चर्या, निंदा स्तुति आदि साधारण जनो तक अनुभूतिया के रूप में ही पहुँच पाती थी। मंदिरा में पर्व, उत्सव, सक्तीतन आदि का आयोजन किया जाता था। तब लोग उनमें सज धज कर जाते थे। उनके अलावा लोगो के पास अपने को सजा हुआ दिखाने का मौका और नहीं होता था। 3 (148)

(10) आम जनता की रीति राज रीति के अनुकरण की होती थी। जहाँ कहीं राज परिवार में धर्म या भक्ति का रुझान दिखता था, विविध मत मतान्तरे के साधु, सत्त, महात्मा, प्रचारक, मठाधीश वहाँ पैठ करने और अपना सम्बन्ध राज-परिवार से जमाने की चेष्टा में लग जाते थे। हर सम्प्रदाय राज परिवार को अपने से जोड़कर प्रचारित करने लगता था और आम जनता में किंवदंतियाँ फैलने लग जाती थी। राणा कुमा के बारे में शैव, वैष्णव, शाक्त सब मतों के उल्लेख मिल जाते हैं। राव जोधा को लेकर सिद्ध, सत्त और वप्पव होने की किंवदंतिया प्रचलित हैं। मोरा के बारे में भी वैसा ही हो तो आश्चर्य नहीं मानना चाहिए क्योंकि उस युग में हर धर्म मत और सम्प्रदाय राज आश्रय चाहकर या उससे अपने को जोड़कर लोक व्यापी बनने की आपा घापी में लगा हुआ था। इसका एक परिणाम तो यह हुआ कि हर मत या सम्प्रदाय की कोई न कोई रीति लोक-आमस में जाकर समाहित हो गई। तभी हम देखते हैं कि एक ही कवि या भक्त या उपदेशक एक बार ज्ञान और वैराग्य गाता है तो दूसरी बार रास रंग के माधुरी भक्ति के भीत गाता है। एक बार वह सुरति निरति माया-ब्रह्म, सुन्न मंदिर की बात करता है तो वही दूसरी बार 'प्रेम पियारे आधीरात के मिलन' और दास-दासी

बनकर चरण सेवा की बात करता है। ऐसी समन्वित रीति लोक-धर्म में भी थी कि बिना भेदभाव के लोग नवरात्र में शक्ति पूजा करते थे, शिवरात्रि पर तमय होकर शिव पूजा करते थे, दशहरे पर राम की पूजा करते थे, मानता करन के लिए दरगाह शरीफ भी जाते थे, भैरव उपासना भी करते थे और सती पीरो के देवरे भी धोका करते थे। ऐसे समन्वित लोकधर्म के उदाहरणों का आज भी अस्तित्व मिल जाता है। अतः उस युग के जो भक्त, सन्त, महात्मा या कवि जो कि किसी सम्प्रदाय विशेष से बंधे हुए नहीं होते थे, आम जनता की लोक चेतना की अभिव्यक्ति करते थे। मीरा पर उसके समय के मेढता के परिवेश का ऐसा प्रभाव था कि वहाँ वैष्णव, सिद्ध, सत, नाथ, सूफी मातृपूजक, वासुदेवीय, चतुर्भुजीय, लोकदेवता आदि के मतमतांतर रसमिल कर एकरस हो गए थे।

(11) मेढता क्षेत्र में यद्यपि वह नव स्थापित राज्य था और सदा सघपरत था—खान-पान की रीति राजपूती मर्यादा के अनुसार थी। 4 (164) पोषण के लिए अक्सर गोठों का आयोजन होता रहता था जिनमें मिठाइयाँ पानी में गगा जल मिलाना, उसे सुवासित करना, इसाँयची, कपूर, पान, कस्तूरी, लौंग का सेवन मुख को सुवासित करने के लिए करना, छाछ का अमृत मानना, दूध, दही, घी, शक्कर के बिना भोजन को रुखा मानना—इस तरह की मायसाए प्रचलित थी। सामंतों, सरदारों, पुरोहितों में दाभ, बादाम, नारियल, खीर-खाह मेवे सामान्य चीजें मानी जाती थी। सरदारों, प्रसिद्ध धीरों और जुझारों की खुराक पर पूरा ध्यान दिया जाता था। आमतौर पर एक-एक सरदार को डेढ़ सेर का रोट, डेढ़ पाव थी, डेढ़ कूचड़ा मांस और डेढ़ सेर दूध मिश्री की खुराक दी जाती थी। लोक में भी लापसी, घूरमा, खीर-खाह, बाटी दलिया, बाफले, राब का चलन था। उनके लिए मेवामिसत्री दुलभ वस्तु थी, खाह और भात भी विशेष सम्मान की चीजें थी 11 (153)।

। वेशभूषा में सहगा, चोली, बूटेदार ओढ़ना लहरिया, दखणी घीर, कसूमल साड़ी और भाँति-भाँति के आभूषण 11 (138) जैसे राजवंश में होते थे, वैसे ही लोक में भी, अन्तर उनके सस्ते या महँगे होने का होता था। अगर देव वृंद के, कयाओ के, सधवाओ के, विधवाओ के, परित्यक्ताओ के सजने-महने के साधन इतने भिन्न होते थे कि देखते ही उनकी पहचान हो जाती थी। राज परिवारों में सोना, हीरे, मोती वैभव के प्रतीक होते थे, विलास की भाँति भाँति की चीजें होती थीं और साधारण जनो में चाँदी, पीतल या राखे के आभूषणों का चलन था। उनकी घटत र्म भी जाति और स्तर के अनुसार विशिष्टताएँ होती थी। यानी लोक जीवन में परम्परा से जाति भेद इतनी गहराई तक चला गया था मगर धर्म भक्ति, उत्सव, पर्व आदि में सब समान हो जाते थे।

लोक-जीवन की दिनचर्या या तो कृषि जीवन आधारित या पशु पालन आधार

रित थी। प्रातः उठकर कलेवा करना, दूध-दही बेचने जाना, खेत जाना, भैंस-गाय दुहना, घास पूले लाना, रसोई करना, दोपहरी ले जाना, पानी भरने जाना, हाट-बाजार करना, बाजार में बिछायत करना—चादर बिछाकर अपना माल बेचना, बजारों से सौदे करना, इस तरह के प्रतिदिन के व्यवहार होते रहते थे। भिन्न भिन्न जातियाँ और सेवा कर्मियों की अपनी दिनचर्या अपने ढंग की होती थी और फुरसत या पर्व उत्सव पर लोग अलग-अलग ढंग से खेल-तमाशा में भी रमते थे—यथा—पत्रग (?), फाग, चौपड़, चट-भट रस्ताकशी, घूसा मुक्की, शिकार, नट-नटों के खेल, नाच गाना, रैस-पैस जिसमें किशोर किशोरियाँ सब शामिल होते थे। होली सर्वाधिक लोक प्रचलित त्यौहार था। 11 (144-45) मोर, सारस, बगले, दादुर, बागा, बायल जैसे पक्षी, गाय, भेड़, बकरी, हिरण, भैंस, कुजर जैसे पशु मधुमक्खी, बीर बहूटी जैसे कीट पतंग, आम, महुआ, नीबू, कनेर जैसे फलदार वृक्ष पौधे और झाड़ियों से भी लोगो की दिनचर्या जुड़ी हुई थी। प्रकृति के अदभुत व्यापारो, ऊँड़ खेड़ो, खडहुरो आदि से जुड़कर भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी डायन, राक्षस, चुईल, जिन, परी देवता, परचा आदि भयदायक या आकांक्षा जनक विश्वास भी प्रचलित थे और उनके निराकरण में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण वाले तंत्र मंत्र टोने-टोटको का अभाव भी लोकमत में नहीं था। 11 (140-155)

भिन्न भिन्न जाति स्तरों के जीवन मूल्य यद्यपि भिन्न होते थे तथापि भूमि प्रेम सर्वव्यापक और सर्वोच्च हाता था। कई जातियाँ में जो युद्ध प्रिय थी—भूमि और स्त्री दो ही मानदंड होते थे। उनके उदाहरण आज भी दिखाई देते हैं। स्वामिभक्ति राजगुण माना जाता था। वचन पालकता को आन माना जाता था और उसकी व्यापकता सरदारों चारण, भाटो, पुरोहितों, महाजनो, व्यापारियों तक थी। स्वाधीनता का मूल्य भी ऊँचा था और सेवा में भी व्यक्तिगत स्वाधीनता का सम्मान दिया जाता था। राजपूती आन में पारिवारिक या कुल जनित निर्य नियमों को आचार विचार को भी स्वाधीनता के समान मूल्य दिया जाता था। नेम को अटल माना जाता था, चाहे उसके लिए कुछ भी सहन करना पड़े।

4 मीरा व्यक्तित्व मीमांसा

रचनाकार अपने परिवेश का उत्पाद होना है। उसके व्यक्तित्व के घटक जितने आनुवंशिकी होते हैं उतने ही वातावरण में पोषित और परिपक्व होते हैं। मीरा उस आनुवंशिक परम्परा में थी जिसमें पाबूजी जैसे लोक देवता हुए थे। 28 (41) पाबूजी का समय विक्रम 1296 का था। वे राठौर राव धांधल के पुत्र और राव बासयान के पौत्र थे। उनके जीवन के कई पराक्रम ऐसे कहे जाते हैं जिनकी कल्पना उस युग की राजपूती या जातीय परम्परा में कोई भी कर नहीं सकता था। उस समय सिरोही कोलू के बीच 'अना बघेला' का ठिकाना था। वहाँ के भगोडे साठ थोरी (अन्त्यज और अछूत) भाइयों को जब बघेला के भय से किसी ने आश्रय नहीं दिया तब पाबूजी ने उन्हें शरण दी, उनकी रक्षा की वृत्ति राज्य ने उन्हें सम्मानित पदों पर स्थापित किया। वीरता, वीरान्य, गो रक्षा, यत्न पालकता और इच्छा शक्ति की दृढ़ता के कारण उन्हें लक्ष्मण का अवतार माना गया था। गो-रक्षा में शहीद हो जाने के कारण जनता ने उन्हें लोक देवता के रूप में पूजा। 28 (41-44)

तब बात है कि पाबूजी की परम्परा जोधाणों के लिए गौरव की बात थी। और दूदा जी उस परम्परा के वैष्णव भक्त थे। मेढता का वातावरण भक्ति, कीर्तन, साधु सत्संग और सामाजिक सीमनस्य से भरा-पूरा था और उसमें पत्नी-पति मीरा के लिए साधुओं के लिए भक्ति भाव, भक्ति से पवित्रता की कल्पना, जीवन में भक्ति से ही सुख, असारता में सार, क्षणिकता में स्थायित्व जैसे सम्बोधों का विकास असंगत नहीं था। उसके व्यक्तित्व में साधु-संगत इतनी गहन भावना से सम्पन्न हो गई थी कि —

जग्य हमारा हम साधकी, हम हैं साधो भाग।

साध हमारे में रम्या, ज्यू पथरी की जाग ॥

11(159)

माई म्हारे साधाई, रो इकत्यार है।

साधु ही पीहर, साधु ही सासरो, साँवरिया भरतार हो।

जात पाँत कुल कुटुम बबीलो, साधु हो परिवार है ।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रमस्यो साधो लार है ।

32 (111-159)

बरजी री म्हाँ स्याम बिना न रह्या ।

साधो सगत हरि सुघ पास्यु, जग सू दूर रह्या ॥

31 (127 60)

साधु मात पिता कुल मेरे, सुजन सनेही नाभी ।

सत चरण की सरण रैन दिन, सस कहत हूँ बानी ॥ 33 (107 30)

चाहे कुल मरजादा रहे या जाए, निद्रा हो या स्तुति, चाहे प्राण जाए मगर,
साधु सगति छोड़ना मीरा ने लिए प्राण विसर्जन जैमा हो गया था ।

साधुओं के बारे में, जोगी-जती सयासी आदि के बारे में मीरा की मृत्यु के
40 45 वर्ष बाद ही तुलसीदास ने छप्पता का जो चित्र अपनी कवितावली,
विनय पत्रिका आदि में दिया है वह चाहे प्रादेशिक हो, मगर यह सोचने को
बिबश करता है कि मारवाड़ में ब्रह्मता की ओर वैसी छप्पता—मीरा के समय में थी
या नहीं । तुलसी का कहना है—

सूद्र द्विजह उपदेसहि ग्याना । मेसि जनेक लेहि कुदाना ॥

34 (7-99)

बभिन निज मत कलपि करि प्रकट किए बहु पय । 31 (76 97)

सूद्र करहि जप-तप घत नाना । बैठि बरासन कहहि पुराना ।

34 (7-99)

नहि तोप विचार न सीतलता ।

सब जाति-कुजाति भवे मगता ॥ 34 (7 101)

जबकि मीरा का कहना था—

सवा साधु जनन की, म्हारे राम मिलण की आस ।

33 (106 29)

आज म्हारे साधु जनन री मम रै राणा म्हारा भाग भल्या ।

साधु जन री सग जो करिये चढे ते औगुनो रग रे ॥

33 (108 33)

इस तरह की महत्तम साधु सगत की भूख मीरा के व्यक्तित्व का वह अंतरंग
घटक था जो उसकी हठधर्मिता विद्रोह जगत बोध की तटस्थता, पीहर या समुराल
की मर्यादा चेतना से शून्य और विकट अन्तर्मुखी प्रवृत्ति का प्रेरक था । इस घटक
का प्रभाव शायद बचपन का वातावरण था । मीरा का कथन है—

सात बरस की मैं राम आराध्यो, जब पायो बरतार ।

मीरा ने परमात्म मिलिया, भव भव का भरतार ॥

तथ्य बताते हैं कि अपने पिता रतनसिंह के निरन्तर युद्धों और व्यवस्थाओं में व्यस्त होने के कारण भीरा मेढता में बाबा राव दूदा और दादा वीरमदे की स्नेह छाया में पली थी। वहाँ का वातावरण भक्ति, सत्संग और चारभुजा की पूजा-अचना का था। बचपन से ही गजाधर पंडित को भीरा की दिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। वे पंडित चारभुजा की सेवा पूजा भी करते थे और बालिका भीरा को कथा-पुराण भी सुनाते थे, भजन-कीर्तन भी करते थे। यह भी तथ्य है कि राव दूदा और वीरमदे निश्चित गृहस्थ नहीं थे युद्धों और सघर्षों से उन्हें घर पर रहने और राज मर्यादोचित शिक्षा का ध्यान रखन का समय कम ही मिलता था। फिर भीरा स्वतः राजपुत्री नहीं थी, वह दूदा के ऐसे पुत्र की पुत्री थी जो राज्य का उत्तराधिकारी नहीं था, भायला था, जिसकी हैसियत सिर्फ 12 गाँवों के ठिकानेदार की थी। वह हैसियत भी इस तथ्य पर निर्भर थी कि वह अपने कठिन कर्तव्यों का पालन करता रहा, वह भी ऐसी स्थिति में जबकि मेढता का राज्य नया नया ही स्थापित हुआ था और उस पर जोधपुर के बरसिंह तथा उसके पुत्रों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी।

ऐसी स्थिति में भीरा को राजपुत्री की मर्यादाओं, प्रतिबंधों, सीमाओं, निषेधों के दायरे में न तो बाँधने की जरूरत थी, न कोई बाँधने वाला था। उसका स्वभाव निश्चित रूप से अन्तर्मुखी और एकांतिक तथा चिन्तन प्रिय रहा था जिसे आज के मनोवैज्ञानिक असामान्य बच्चे के लक्षण कहेंगे। 'भीरा की परची' 30 से पता लगता है कि—

गुडोया गोटा सयाँ रमावें,
भीरा सत-सेवा पधरावें।
रग रूप सईयाँ मिल राचें,
भीरा हरि के मिंदर नाचें।
सईयाँ मिल-मिल भगत गावें,
भीरां कू हरि का जस भावें।
हार डोर सईयाँ गल पैहरें,
भीरा कठी माला हरें।
सईयाँ फिरि फिरि आन मनावें,
भीरां हरि बिन सिर नाहि वावें।
सब सईयाँ सिफ भवरां पूजें,
भीरां भगति सती नैं बूझें।
सईयाँ हस-हस करैं तमासा,
भीरां बोसैं बचन उदासा।

सईया सोखै विघ घ्योहारा,
मीरा सितरे सिरजण हारा ।
सईया मूटी झिकर चलावै,
मीरा उनमन हरि गुण गावै ।
सईया साघ सतो सू लाजै,
मीरा हिलमिल मगत साजै । 30 (24 25)

—मीरा बचपन से ही विशिष्ट थी। अतर्मुषी, चिन्तन प्रधान और एको
मुखी भावना प्रवणता के बिना वह ऐसे दिवा स्वप्न नहीं देख सकती थी कि—

माई म्होने सुपने मे परण गया जगदीस ।
सोती को सुपना आवीया जो सुपना बिस्वा बीस ।
अग-अग हल्दी मैं करी जो, सुघे भीज्यो गात ।
छप्पन कोट जहाँ जान पघारे, दुलहा श्री भगवान ।
सुपने मे तोरन बाधियो जो, सुपने मे आई जान ।
मीरा को गिरधर मित्याजो, पूरव जनम के भाग ।
सुपने मे म्हाने परण गया जो, हो गया अचल सुहाग ॥

33 (105 36)

और, असामान्य आत्मनिष्ठा न होती तो उस स्वप्न को जीवन का परम
साथ मानकर असामान्य हठ धर्मिता का अद्वितीय उदाहरण भी नहीं बनती ।
मनोविश्लेषणकर्ता मीरा के व्यक्तित्व में मातृवात्सल्य का अभाव, निश्चल पित
छाया की कमी, सहज स्वभाविक स्नेह का अभाव, अकेलेपन वाला बचपन जैसे
कारण 23(5 10) खोज लेते हैं, मगर सचाई यह माननी चाहिए कि अतीन्द्रिय
आत्म तत्त्व कभी इतना प्रखर भी हो सकता है कि वह व्यक्ति के चरित्र और
व्यवहार को बाजीवन आच्छादित कर ले । मीरा के साथ ऐसा ही हुआ था कि
वात्सल्य और सहज स्नेह की उसकी उत्कट आत्मपोषित भावना कृष्णो-मुखी हो
गई 23(15) ।

उसके व्यक्तित्व की यह विशेषता और बचपन में साधु-सतो से मिला उमुक्त
स्नेह उसके मन में घर कर गया कि सच्चा सुख हरि स्मरण में है । ससार की
असारता का, बाया की नश्वरता का, पूरवम के कोस का यदि मीरा को बचपन
से ही विश्वास हो चला हो तो अचभे की बात नहीं होगी । वह अ-
उसे अनोखा बना गया । हरि स्मरण से आगे बढ़ते-बढ़ते उसकी उत्-
—आयु और परिस्थितियों के मदर्म से—किस तरह दाम्पत्य भा-
ग्रहण किया होगा ? यह किसी स्वतंत्र अध्य- का विषय हो सकता
व्यय जरूरी है कि—

देवर जेठ म्हारे कुबूखी, नित की छाई राइ । 11 (167)
 सामू बुरी है म्हारी ननद हठीली । 11 (167)
 सासरिया मे दुख घणो रे, सामू ननद सतावे ।
 देवर जेठ म्हारो कुटुम कबीनो नित उठ राइ चलावे ॥
 11 (167)

इस टकराव मे उसके व्यक्तित्व का वह हठीलापन उभरता है जो हमे पावूजी की याद दिलाता है, या बीरमदे की याद दिलाता है, जिहोन नौ बरस तक दर-बदर रहते हुए भी अतंत मेड़ता वापस लिया । ऐसा हठीलापन मीरा को विरासत मे मिला था । वही उसे बहला सका था—

—म्हाने गुरु गोबिन्द रो जाण, गोरक न पूजा । 33 (106 29)
 —राणा जो म्हे तो गोबद का गुण गास्याँ ।
 चरणामृत को नेम हमारो, नित उठ दरखण जास्याँ ॥
 33 (108 34)

—नहिं भावे यौरो देशडलो रग रुडो ।
 धारा देस में राणा मयति नहिं छै लोग बसै सब रुडो ॥
 33 (109-35)

बैं तो राणा जी म्हाने इसहा लागो ज्यू बछल मे कैर ।
 महल अटारी हम सब त्यागा, त्याग्यो धारो कैर ।
 काजल टीकी राणा हम सब त्याग्या, भगवा चादर पैर ॥
 33 (110 37)

—सीसेद्यो रुडो तो म्हारो काइ करसी ।
 म्हे तो गोबद का गुण गास्याँ । 33 (110 38)
 —म्हे तो गोविंद का गुण गाता ।
 राणा रुठै नगरी राखै, हरि रुठे कहुँ जाणा । 33 (112 43)

गढ चित्तोडे ना रहीं नहिं रहण को जोग ।
 बसत्याँ रुडो दुवारिका, जहँ हरि भक्ताँ रा भाग ॥ 11 (53)
 अपनी टेक के कारण मीरा को चाहे चित्तौड छोडना पडा, परिस्थितियों की कुटिलता के कारण मेड़ता भी छोडना पडा, सब ओर से निराश्रित होना पडा, मगर उसका व्यक्तित्व अटल और अडिग रहा । उसके व्यक्तित्व ने बचपन मे जो लोकव्यापी तत्व सगठित किये थे वे छुलकर तब प्रगट हुए जब वह उन्मुक्त होकर द्वारिका वास करने लगी—
 रामथी रणछोड दीज्यो द्वारिका वास ।
 सख चक्र गदा पद्म मिटै जग को प्राप्त ।

मकल तीरथ गोमती के रहत नित बास
झालर झझा बाजै, सदा सुख की रास ।
तज्यो देस रु बेस हू ताजि तज्यो राना राज ।
दासी मीरा सरन आवत तुम्हें अब सब लाज ॥ (22)

एक व्यक्तित्व जो बचपन से हरि भक्ति, लोक स्नेह, साधु-संगत और निश्छल भावभूमि पर पनपा, राजकुलो की नारी मर्यादा, निषेधो, वजनाओ और ताड़नाओ की टकराहट से बदला नहीं झुका नहीं, टूटा भी नहीं बल्कि लोकानुगत हो गया, लोकव्यापी हो गया और लोकाश्रित हो गया—यह मीरा के विकास का सार कहा जा सकता है ।

तभी मीरा का जस, मीरा की कीर्ति, उसकी स्तुति और वदना के गीत उसके पीहर और समुराल वालो ने नहीं गाए, जनता ने गाए, भक्तो ने अपने-अपने ढंग से उन घटनाओ और भक्ति के उद्गारो को सजोया—चाहे उनमें उन्होंने अपनी छाप भी लगा दी हो । हर लौकिक भक्त और महान व्यक्ति के साथ ऐसा होता आया है । लोक मानस की श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनकी भावना जब खुलकर अभिव्यक्ति होती है तब उसमें अपने-पराये का भेद नहीं रह जाता । महानता व्यापक हो जाती है और उसमें सबका समावेश हो जाता है ।

मीरा के पदो के जो देशव्यापी सफलन मिलते हैं, उसमें मीरा के व्यक्ति को खोजना सरल काम नहीं है । उनमें देश हो गई है, युग हो गई है बल्कि जगत हो गई है । तभी तो कहा है—

जगती म्हारो पीर, साधा सग सासरो ।

मोहन चतुर सुजान, हरिजी रो आस रो ॥ (35)

मीरा के बारे में ऐतिहासिक दस्तावेज चाहे कम हो, अधूरे हो, लोक भावना ने जो कुछ सजेला है, सहेजा है, वह उसके व्यक्तित्व की प्रखरता, टेक और उसकी महानता और प्रसिद्धि को समझ पाने में सहायक है ।

ऐसे बहिर्साक्ष्यों की काफी बड़ी सूची है जिनमें मीरा के राठौर वंश के धारण, भाट, पुरोहित भी हैं, परवर्ती ठाकुर और भक्त भी हैं, वल्लभ मत के, गान्धर्व के, वैष्णव-पय के, नाथपय के, परवर्ती भक्त और सत भी हैं और जैन साधु-साध्वियाँ भी हैं । ऐसे बहिर्साक्ष्यों का समय मीरा के जीवन काल में मेरठ इन्दीयाई मन्दिर विक्रमी तक जाता है । जहाँ तक मीरा के पदो का प्रश्न है, वे धीरे-धीरे स्वयं के कितने हैं, लोक के कितने हैं यह उत्तर अब तब अनुमानित हो और अनुमानित रहेगा । किंतु भावना मीरा की है जो सोच ने स्वीकार की और उन अपनी-अपनी भाषा में उसने आज तक जीवित रखा है ॥ 19 (13-39)

ऐसे साक्ष्यों से मूलतः जो तथ्य उभरते हैं वे हैं—

- (1) मीरा मेहतिणी का हठीला ब्यक्तित्व था जिसने अपने सगुराल की कुल मर्यादा, सासारिक लाज की परवाह न करके भक्ति की।
  - (2) उसके ब्यक्तित्व की जा अनूठी विशेषता राज विरोध का कारण बनी, वह भक्ति भावना नहीं थी बल्कि साधु सगति की अटल टेक थी जिसे उसने नहीं छोड़ा और क्या मेवाड तथा क्या मेड़ता वाले—उ होने उसे छुड़वाना चाहा तो छुड़वाना ही धार लिया। इस खीचतान में ही—परिस्थिति वश ही सही—नाते रिश्ते टूट गए और मीरा लावण्यी हो गई।
  - (3) मीरा यद्यपि राज घराने के एक ठाकुर की कन्या थी और एक महत्व-पूर्ण राजवंश की बहू थी फिर भी ससार के वभ्रव, राजसुख, सिंगार, भोज आदि उसे भक्ति-पथ से विचलित नहीं कर पाए। जबकि राज-वंशों की ओर से वजनाओ, निपेघों और प्रतिबन्धों के जितने प्रयत्न हुए उनसे उनका साधु सगति का आप्रह्व बढ़ता चला गया। इस सीमा तक कि अन्ततः वह सब मर्यादाएँ तोड़कर लोकव्यापी हो गई।
- काल क्रम से देखें तो विविध स्रोतों में मीरा सम्बन्धी मत उल्लेख इस तरह से मिलते हैं।

(1) नरसी मेहता माय समय विक्रमी 1528 से 1595। इनके एक पद में मीरा की एक परची का हवाला आता है—
मीराबाई ना विष अमृत कीघाँ, बिदुरनी आरोगी भाजी रे ॥

यदि नरसी मेहता का समय सदिग्ध नहीं है तो मानना होगा कि मीरा के राजकुल की घटनाएँ गुजरात काठियावाड़ तक फैल चुकी थीं। उस जमाने में जब साधु सत्तों का निरन्तर आवागमन द्वारिका मेड़ता मेवाड-नृदावन होता रहता था तब लोक प्रवादों के फैलाव में कोई देर नहीं लगती थी।

(2) हरिराम व्यास रचना काल का माय समय विक्रमी 1612 और निर्वाण विक्रमी 1630। यह स्वामी हितहरिवंश के शिष्य थे, औरछा के निवासी थे और नृदावन में निवास करत थे। उनके पद में उल्लेख आता है—

(i) इतनी है सब कुटुम हमारी।
सेन, घना अस नामा पीपा, कबीर रैदास चमारौ।
रूप सनातन की सबग, मगल भट्ट सुदारौ।

सूरदास परमानन्द मेहा, मीरा भगति विचारौ ॥ 11 (259)

(ii) मीरा बाई विनु की भगतनि पिता जानि उर लावै।
स्वारण परमारण जेमल विनु को सक बधू कहावै ॥ (बही)
अर्थात् विजयी 1612 अथवा उसने चार छह वर्ष बाद तक मीरा की साधु सेवाक के रूप में इतनी व्याप्ति हो चुकी थी कि परवर्ती साधु-सत्त उहें स्मरण करने

सगे थे। निश्चित रूप से वह ख्याति उन्होंने बचपन से अर्जित की थी और साधु-सतों को पितृवत मानकर उनसे ज्ञान ग्रहण करने की उनकी अटल वृत्ति थी।

(3) नाभादास इनका समय विक्रमी 1632 से 1680 तक मान्य है। ये कृष्ण भक्त थे और अनक भक्ता पर इहान भक्तमाल की रचना की थी। उसमें मीरा के बारे में भी एक छप्पय है—9 (13-14)

सदश गापिका प्रेम प्रकट कविजुगहिं दिखायो ।

निरकुस अति निडर रसिक जस रसना गायो ॥

दुष्टनि दोष विचारि मृत्यु को उद्यम कीनो ।

बार न बाको भयो, गरल भमरित ज्यू पीयो ॥

भगति निसान बजाय कं, काहू तै नाहिं डरी (सजी) ।

लोक लाज बुल भृखला, तजि मीरा गिरधर भजी । 33 (244 1)

इसमें व्यास जी की अपेक्षा एक सक्षण और व्यक्त होता है कि मीरा का व्यक्तित्व निडर और निरकुश था, भक्ति के पथ पर वह किसी से नहीं लजाई या डरी—यहाँ तक कि उसके लिए लोकलाज और कुल मरजादा भी छोड़नी पड़ी तो उसने उसे छोड़ा। ऐसी जब सतों और भक्तों में मीरा की ख्याति थी तो व्यवहार में घटनाएँ अनुभूत रही होंगी। आज भी देखा जाता है कि जिन बड़े लोगों की ख्याति, धर्म, साधु सत्संग, सदाप्रत, दान धर्म की ओर होती है उनके बारे में वे लोग ही ज्यादा सवेदनशील और सावचेत होते हैं जिनका उन कामों से प्राप्ति सम्बंध होता है। वहाँ भडारा हो रहा है, कौन दाता उदार है, कौन सकट में है—इसका पता पड़ोसियों और समवर्गियों को नहीं होता मगर दूर दराज से आने वाले साधुओं, भगतों, याचकों आदि को को विद्युत गति से उनकी खबर हो जाती है। सामाजिक संचार प्रणाली की इसी विशिष्टता ने मीरा को साधु सगति को, उसकी भक्ति भावना को उसके जीवन-काल में ही व्यापक बना दिया हो तो आश्चर्य नहीं।

और ऐसे प्रचारक जनों को मीरा ने जनम, विवाह, परिवार आदि से क्या लेना-देना हो सकता था? सिवा इसके कि वह साधु सतों का सम्मान करती थी। पोषण करती थी आदर देती थी और उनसे ज्ञान प्राप्त करती थी।

मगर, एक बात और ध्यान में रखनी होगी। मीरा अवश्य ही साधु सगल करती होगी, साधारण राजपूत कुल बधुओं की तरह उनसे पर्दा और लज्जा भी नहीं करती होगी, उन्हें पितृ समान मानती होगी मगर उनसे व्यवहार में अवश्य ही उसका प्रखर व्यक्तित्व अपनी विशिष्टता कुलीन पाथक्य और अनमनीय गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखता रहा होगा। यदि वैसा न होता तो उस जमाने की मत मतांतर की आपाधापी में अवश्य ही कोई न-कोई सम्प्रदाय उसके नाम को पचा सता, उस पर अपने सम्प्रदाय की छाप लगा देता। उक्त साधु सतों के सम्मेलन

के उपरांत भी मीरा किसी सम्प्रदाय से नहीं बँधी, केवल कृष्ण प्रेम में रमी। यह उसकी व्यक्तित्व के अटल निश्चय और अनट प्रेम का प्रमाण बनना है।

(4) दादूपयी राघवदास—इनका समय विक्रमी 1653 1746 कहा जाता है और उनका मीरा-वरनन वि० 1717 था। इनका मीरा-वरनन 'भवन-माल के समान है—11(265) यथा—लोक, वेद, कुल, जगत के सुख छोड़कर श्री हरि भजना, कलियुग में गोपी प्रेम की रीति प्रकट करना, सत समाजों में निहट रह कर कृष्ण भक्ति करना, राणा का कोप करना, जहर का प्याला पीना, गिरघर को पति मानना, भक्ति की नौबत बजाकर भक्ति को प्रसिद्ध करना। इनके अलावा किसी कुदिल सत द्वारा मीरा के सामने कुत्सित प्रस्ताव करना और उसकी निहटता से भयभीत होना अकबर का मीरा के दर्शनार्थ आना, जीवगोस्वामी की गाथा, चित्तौड़ से हारिवा जाना और वही लीलाधाम पाना—इतनी गाथाएँ नहीं हैं।

(5) दयाबाई—इनका रचना समय विक्रमी 1765 कहा जाता है। मीरा सम्बन्धी एक दोहे में इन्होंने केवल विष पान की गाथा का उल्लेख किया है। 36 (308)।

(6) प्रियादास—इनका समय विक्रमी 1760 1794 माना जाता है, यानी मीरा के लगभग 100 वर्ष बाद। ये भी बृन्दावन के वासी थे और गौडीय भक्त बने जाने हैं। इनके चार दोहे मीरा की टीका के हैं 9(14) जिनके अनुसार मीरा को घुघर बाँधकर नाचते, करतार लेकर बजाते और ससार को तिनके की तरह मानते बताया गया है। साथ ही ललिता नामक सखी के साथ बृन्दावन यात्रा की बात भी कही गई है। भक्ति के आवेश में नाचने गाने की यह कल्पना तमयता दर्शाने के लिए की गई हो तो विस्मय की बात नहीं होगी। हो सकता है, मीरा छाप के भजनों में ही जब तक नृत्य कीर्तन की बात जमा दी गई हो। प्रियादास ने मीरा की कथा को पूरा सिलसिला देकर उसे "भक्ति का प्रकट रूप" सिद्ध कर दिया है। सगता है कि मीरा सम्बन्धी जितने मत, तत्त्व, मिथक उस समय तक बन गए थे, उनका सम्पादन करने प्रियादास ने उन्हें एक ऐतिहासिक कथा का रूप दे दिया। तदनुसार—

(1) मीरा का मेहता में जन्म (2) बचपन से ही कृष्ण भक्ति का उन्माद (3) राणा के घर विवाह (4) कृष्ण का पति रूप में वरण—यह भी कि भावर के समय भी कृष्ण की भूति और शालिग्राम बटिका उसने बटुए में थी (5) समुद्राल जाते समय माता पिता से गिरघर की भूमि को दहेज में माँगना (6) समुद्राल गृह प्रवेश के समय गोरल पूजा से इनकार करना, फलतः सास से विवाद (7) सास की शिकायत पर राणा/मुबराज का मीरा को सेल मारने आना मगर नारी हत्या के भय से दूर जाना। नतीजन मीरा को एकान्तावास का दंड देना (8)

तथापि मीरा का देवदशन को जाते रहना और साधु सतों को आमंत्रित करते रहना (9) ऊन नामक नणद द्वारा राजवश की सज्जा रक्षा के प्रयास, मीरा को समझाना और वापस 'महली पर' चढ़ाने का प्रयत्न करना (10) असफल होने पर राणा द्वारा मीरा को ब्रिप का प्याला भेजना, साधु-संगत में किसी कपटी साधु द्वारा मीरा के साथ कुत्सित आचरण, राणा, द्वारा मीरा पर गुप्तचर लगाना (11) मीरा का बूदावन जाना, जीव भास्वामी का भ्रम मिटाना, चित्तौड़ वापस आना (12) राणा के दुर्व्यवहार से चित्तौड़ त्यागना और द्वारिका में जाकर वास करना (13) चित्तौड़ पर आपत्तियाँ आना, उनको मीरा के प्रति अत्याचारों का परिणाम मानकर मीरा को वापस बुलाने के लिए ब्राह्मणों को द्वारिका भेजना (14) रणछोड़ जी के विरह से दुखी होकर मीरा की प्रायना (15) रणछोड़ जी की मूर्ति में मीरा का समा जाना 7(15) इस प्रकार से प्रियादास ने मीरा की गाथाओं की एक सिलसिला दिया है जिनमें से कुछ तो ऐतिहासिक सत्य हैं और कुछ युग-धारा, जिसने मीरा की भावनाओं को, भजनो का रूप देकर, उन्हें चरित्र-साध करने की कोशिश की होगी।

चाहे जो हो, इन गाथाओं से मीरा के व्यक्तित्व की अटल अनङ्गता व्यक्त होती है। वह इतना बताने में सक्षम है कि उसने सब कुछ छोड़ा मगर लोक-सम्पर्क और लोक जीवन से अछूता रहना स्वीकार नहीं किया।

(7) नागरीदास—इनका मूल नाम सामंतसिंह था। यह जोधपुर के महाराजा उदयसिंह के छोटे पुत्र वृष्णसिंह की सतानों में से थे और किशनगढ़ (अजमेर) के नरेश थे। वे उसी राठौर वंश के थे जिसमें मीरा हुई थी। सामंतसिंह सरल स्वभाव के हरिभक्त थे। उनके छोटे भाई बहादुरसिंह ने जब विक्रमी 1805 में किशनगढ़ का राज्य जबदस्ती से लिया तब सामंतसिंह सपरिवार दिल्ली गए—सहायता पाने को। सहायता न मिलने पर मथुरा चले गए और विरक्त होकर रहने लगे। राठौर वंश का होने से और भक्त होने से उनके मीरा वयान में प्रामाणिकता मानी जाती है। इनका समय विक्रमी 1756 से 1823 तक का था—यानी मीरा के 200 वर्ष बाद। इनके मीरा वंश में सती न होकर गिरधर गाना, 'सिंगर पटारन भाता, जिंदा स्तुति की परवाह न करना, कुल परिवार सब गिरधर को ही मानना—ऐसी बातें आई हैं 11 (265 66)। मीरा पर गुप्तचरी बराना, ब्रिप भेजना, विधवा होने के बाद चित्तौड़ का त्याग, बूदावन जाना और वहाँ से द्वारिका वास करना और वहीं निर्वाण पाने की बात बही गई है। नागरीदास जी के विवरण से पता लगता है कि बूदावन और द्वारिका में भी मीरा अकेली नहीं थी। राज मर्यादा के अनुकूल उसके साथ पुरोहित आदि राणा के लोग भी थे। वहाँ रणछोड़ जी के मंदिर में—जो कि मेवाड़ी राणाओं ने हो बनवाया था—मीरा का वास था।

पारिस्थितिक समीकरण—मीरा ने ध्येयित्व को समझने बूझने के इतने ही आधार समर्थ हैं। ये सब मिलकर बताते हैं कि—

(1) राठोड वंश की ओर जाघाणों की जो आनुवंशिक टक् थी, जान थी, दुदम अनमनीयता थी जो दूदा, वीरम दे, जयमल, दुर्गादास, जसवतसिंह तक इतिहास में प्रमाणित है, वह मीरा का विरासत में मिली थी।

(2) उसके साथ-साथ दूदाजी के नये राज्य की नई रीतियाँ के सम्कारों में वह पली थी जिनमें राज्य का निवासी प्रजावत नहीं थे, सहयोगी थे। राज-कुल और लोक-जीवन के बीच अंतर के अवसर बने-बड़े नहीं थे बल्कि अकाल, मुकाल पर उत्सवों में दोनों सहभागी होते थे। मीरा को—कुछ तो इस कारण से कि वह कोई राजकुमारी नहीं थी, किसी सुम्प्यारित राज्य की मयादा उसे बचपन से बाधन वाली नहीं थी और कुछ इस कारण कि सदा युद्ध-रत और सघपरत दादा पिता के घर में उसे लोक सम्पर्क की सुविधाएँ अधिक थी—लोक घरातल पर विकसित होने के अवसर मिले थे। अतः उसका सम्भारी मन राज-कुलोचित मर्यादाओं, निषेधों से पूयक घरातल पर विकसित हुआ था।

(3) बचपन का वास्तव्य-अभाव और अपने को निराश्रित मानने का अवचेतन भी उसके चिंतनशील, एकांत प्रिय और गभीर होने का कारण था। वही उसे साधु-सगत में सुख देने वाला और ज्ञान प्राप्त करने और उसीमें रमाए रखने वाला अभिकारक बना था। परबी (30) के लेखक ने उसके बचपन को बहुत सही आका है। साधु सपति और उनके पितृवत स्नेह में पयी पत्नी मीरा ने सत्कार की नश्वरता, असारता, सादगी की महत्ता और मन की उदारता जितनी सीखी, उतने लोक व्यवहार, कुल मर्यादा, राजपूती कथाओं की लज्जा, परदा, बाहरी सम्पर्कों की शून्यता जैसे तत्व नहीं सीखे।

(4) उसका मन सभार केवल अन्तर्मुखी चेतनाओं और स्वयंकृत धारणाओं होकर मारवाड में ही किसी ठाकुर घराने में होता तो सभवतः वह अपने पति को भी अपने रंग में रंग लेती, इतना उत्कट उसका भक्ति आवेग माना जा सकता है।

(5) मेवाड़ के राजघराने में उसका विवाह चाहे राणा सांगा के हित में रहा हो, दूदावशियों के लिए भी वह सबल के सहारे का साधन रहा हो, मगर मीरा के लिए वह दुष्पातक राजभोग ही रहा। अपनी विशिष्टता के साथ वह वहाँ समायोजित नहीं हो सकी। बड़ा विचित्र संयोग था कि मीरा अगर मीरा न होती तो वह राजनीतिक सम्बन्धों के यज्ञ की एक आहुति बनकर रह जाती। विचित्रता यह भी थी कि मेवाड़ के राजकुल में उसने कष्ट पाए, अपमान पाया तथापि मेवाड़ और मेढता के बीच राजनीतिक सम्बन्धों में दूरार नहीं पड़ी। सांगा के बाद

उदयसिंह के जमाने में जयमल राठौर ने चित्तौड़ की रक्षा में अपना अनोखा बलिदान दिया, उसके बाद भी मइतिए राठौर मेवाड़ में जागीरें पाते रहें और आज भी उनके वंशज मेवाड़ में बसे हुए हैं। (1) इसके पीछे मीरा के व्यक्तित्व का अनोखापन था या तत्कालीन राजनीति में नारी के स्थान की नगण्यता की प्रथा थी, कुछ कह सकना कठिन है मगर, यह ऐतिहासिक तथ्य है कि विवाह के बाद मेवाड़ में मीरा ने अपन को निषेधो, प्रतिबधो, वजनाओ और प्रताडनाओ से ही घिरा पाया।

(6) विवाह (वि० 1573) से लेकर विधवा होना तक (वि० 1579) मीरा को मेवाड़ के राजघरान के अनुरूप ढालने के प्रयास होते रहे। भाजराज के बारे में कोई विगत नहीं मिलती किन्तु एक तो राणा सांगा की नीति कुशलता, दूसरे उनके अदर बाहर के प्रभाव के कारण मीरा को साधु सगत चलती रही होगी, पंडित गजाधर स्थिति पर नियंत्रण करते रहे होंगे और भोजराज भी शाग्रद, मेढता के महत्व को समझते हुए, मीरा के साथ उदारता बरतते रहें होंगे। मीरा का व्यक्तित्व तब भी राजसी प्रभाव से अछूता रहा और 'नित उठ दरसन जानें' और 'वरणामत का मम' निभाने की उसकी टेक चलती रही। साधु सत भी आते रहे और राज मर्यादा के भीतर मीरा उनके उपदेश सुनती रही। शायद सिंगार-पटार मणि आभूषण उसने धारण किए ही नहीं।

(7) विधवा होने के बाद वि० 1579 से राणा सांगा की हत्या वि० 1584 के समय तक मीरा का व्यक्तित्व दुधारी हो गया होगा। एक तो कवरपने में भोजराज की मृत्यु का दोषारोपण उसी पर हुआ होगा, अम्त पुर में वह नाना प्रकार से निंदा का पात्र बनी होगी और उसकी भक्ति साधना पर भी व्यवधानी असर हुआ होगा। पाट पटम्बर, मुहाग, हार, मासा, वस्त्र आदि त्याग कर कडीमाला, दोबडी धारण करने, भूमि पर शयन करने, रुखा सूखा खान और महलों में भी बैरागन होने का समय यही था। उसका भक्त हृदय साधु सगति और भजन में रमना चाहता था और राजमर्यादा उसे दूसरी तरह से रहने को बाध्य करती थी। इस ब्रह्मकश में उसने 'अपन को जीवित रखा और मर्यादा को तिलाजलि दे दी। अतएव 'बाहू की बरजी अब ना रहों वाली स्थिति में वह आ ही गई। यही उसका व्यक्तित्व की परिवेश पर विजय थी और यही से उसके लोक व्यापी होने की घड़ी जारम हुई थी।

(8) निश्चित रूप से विजय 1584 से लेकर 1588 तक का चार साल का समय मीरा के एक त का, उपेता का वजनाआ का और निषेधा का समय रहा होगा। बचपन की एकानिकता के, निराश्रयता की भावना के घनपने और सकल्प को नई दिशा देने का समय यही था। मेढता पुष्कर-डाकोर तीर्थयात्रा के निमित्त जाने आने का कम भ्रम इस अवधि में बना होगा जसी कि वैधव्य के बाद रीति

हुआ करती थी। मेवाड़ की राजनीति में भी कुचक्र, बाहरी भेदियों का आवागमन, बाहरी आक्रमण की तैयारियों और रानी करमैती के कुटिल चक्रों का दौरा चल पड़ा था। यही समय रहा होगा जब अन्त पुर में जोघाणी जोघकवर का प्रभाव कम पड़ा होगा और बूंदी की करमैती का जोर बढ़ा होगा (1) सागा के बाद राणा रत्नसिंह के राज के ये 4 वर्ष (वि० स० 1584-1588) मीरा ने लिए राणा के कोप के कम और अन्त पुर के बघनों के वर्ष अधिक रहे, जबकि उसे सात नणद की कुटिलता, राठ और भक्तिहीनता की बातें कहनी पड़ी होगी। इसी समय में उसकी अन्तर्मूर्खता बढ़ी होगी और बाहरी दुनियाँ उसके लिए अर्थहीन हो गई होगी। हमें मान लेना चाहिए कि राणा सागा की मृत्यु के बाद मीरा ने अपने को पूर्णतः निराश्रित और अकेला अनुभव किया होगा। 'भव सागर में बही जात हूँ' जैसी अभि-यमित में निराश्रितता फूट पड़ी है।

(9) और वह निराश्रितता वह घुटन चरम सीमा पर विक्रमी स० 1988 में पहुँची जब रानी करमैती के आंतरिक कुचक्रों ने अपना रंग दिखाया—राणा रत्नसिंह की हत्या हुई और रणवमीर से करमैती के बेटे विक्रमाजीत को लाकर चित्तौड़ की गद्दी पर बिठाया गया। उसके बारे में किसी का मत अच्छा नहीं था। स्वयं बूंदी के कवि सूर्यमल्ल ने—लगभग 250 वर्ष बाद भी—उसके बारे में लिखा—

विभात बधू उत रानवारो, नरेस श्री विक्रम नीति यारो।
बनै न जासो महिपाल बत्त, धनो नसादेह प्रमाद घत्तै।
भाणेज श्री अजुन को अध्यागी, रहे सदा मत अफीम रागी।
सुरान ह्वै ऊँघन को सराहै, चित्तौड़ को राज न जाहि चाहै ॥
25(2190)

विक्रमाजीत का सिर्फ 9-10 महीने का शासन ही मीरा ने भोगा होगा जिसमें अन्त पुर की उसकी सब गतिविधियाँ बजित और निपटि हुई होंगी, राजनीतिक कुचक्रों और बाहरी उपद्रवों के भय से साधु सत्तो, जोयो जतियो और बाहरी लोगों के आवागमन पर कठोर नियंत्रण लगे होंगे और अन्त पुर में राज बघनों की गतिविधियाँ भी निपटि की गई होंगी। कुचक्रों के दौर में मीरा से मुक्ति पान के यत्न भी हुए हों तो आश्चर्य नहीं। इस समय में ही मीरा के अह, उसकी अन्तर्मूर्खी भक्ति उसकी चेतन-अवचेतन सत्ता को हतना धक्का पहुँचा कि वे जो द्वारा बरग सा न वेगा रेवा आवै।' साक्षरिये ध दुष्ट पणारी, सामून्जण मनावै। वाली बातें कहनी पड़ी होंगी। ऐतिहासिक तथ्य है कि विक्रमी 1590 के आरम्भ में बीरम द मीरा को चित्तौड़ से भेड़ता न गए थे। और वही समय था जब मीरा के व्याकुल मन ने निणय कर लिया था—

गढ चित्तीडे ना रहा, नहि रहण की ओग ।

बसस्पां रुढी द्वारिका, जहं हरि भगता रा भोग ॥

(10) तो, मीरा का मेवाड की जेठी बहू बनना, उसके व्यक्तित्व के विपरीत असंगत और असमायोज्य पटाक्षेप रहा । इन सघपमयी घटनाओं के बीच वह अनन्य रूप से सहनशील, साहसी, धैर्यवान और आत्मनिष्ठ बनकर उभरी । 17 (32) उसकी अपार सहनशीलता, अगाध विश्वास और अटूट निष्ठा तो उभर कर आई होगी जब विक्रमी 1591 में मेड़ता बिखरा, राव धीरम दे को अजमेर, शेखावाटी, दिल्ली तक दर बंदर होकर भटकना पड़ा और इस बीच मीरा को रणछोण की शरण में जाना पड़ा । उस भयंकर निराश्रयता में—जिसका ससुराल भी मिट गया और जिसका पीहर भी अनाश्रित हो गया—मीरा की व्यथा शायद इस तरह फूटी होगी—

विघ विघणा रा न्यारा ।

दीरघ नैक मिरघ कू दीवा, बण बण फिरता मारा ॥

उजली वरण बागला पावा, कोयल बडणा कासा ।

नदयाँ नदयाँ निरमलधारा, समद करया जल खारा ।

भूरख जण सघासण राजा, पत्रत फिरता द्वारा ।

मीरा कै प्रभु गिरधर नागर, राणा भगत संधारा ॥

(11) और, यह व्यथा अतंत द्वारिका में रणछाड़ की शरण में जाकर ही मिली होगी—

म्हारे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोया ।

दूसरा जी कोयो साधो, सकल लोक जोया ।

भाया छोड्या बघा छोड्या, छोड्या सगा सूया ।

भगति देख राजी हुवया, जगति देख रोया ॥

तथा उसने युग-युग के भक्ति पिपासु व्यक्तित्व में निखार तभी से आना शुरू हुआ होगा जब सब बंधन काटकर उसने अनुभव किया होगा कि—

द्वारिका को वास हो मोहि द्वारिका को वास ।

सख चक्र पदम हू ते, मिटे जग को वास ।

सकल तीरथ गोमती में करत हूँ नितवास ।

सख झालरि झाल बाज, सदा सुख की रास ।

तजियो देस, बेस, पति गह तज्यो सम्पति राजि ।

दासी मीरा सरन आई, तुम्हें अब सब लाजि ॥

और, वह लोक व्यापि हो गई, युग-जीवी हो गई, जीवन काल में ही उसने ख्याति कमा ली थी और शायद अपने समुराल वास्तो ने दुर्भाग्य पर खेद भी प्रकट किया था कि—

राठौड़ी री घीयडी जी, सीसोद्या रे साथ ।

लै जाती बैकुंठ कू, राणा ठकुन मानी बान ॥

उसकी भवित के बहुमुखी आयाम द्वारिका वास के समय में—विजयी स० 1592 से 1603 तक—मुखरित हुए होंगे ।

5 मीरा-काव्य लोकतात्त्विक अध्ययन

समाजशास्त्री 'लोक' का अर्थ उस 'जन' से लगाते हैं जो अपनी परम्पराओं, प्रथाओं और विश्वासा की सत्ता में जीवित रहता है। 37(3) मनुष्य के व्यक्तित्व और व्यक्ति तत्त्व की भाँति हर समाज का अपना मुखरित और आधारिक लोक तत्त्व भी होता है। हर वस्तुनिष्ठ सत्ता की भूमिका में आत्मनिष्ठता के ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जिन्हें प्रयत्न करके समझना पड़ता है। साक और लोकमानस दीर्घकालीन परम्पराओं, जातीय विशेषताओं, आदिम संस्कारों और अर्जित सदाचारों का संगृहीत सभार होता है। वह लोकतत्त्वों से बनता है।

लोकतत्त्व दरअसल समाज की चेतन अवस्था के मूल में स्थित वे गुण-सूत्र हैं जो चेतन घरातल को, आचरण, व्यवहार को सजीवक रस प्रदान करते रहते हैं। सामाजिक जीवन का हर ज्ञान उसकी हर चेतना, उसकी हर पल की आचार-सहिता, उसकी प्रयोजनवती भाषा, उसकी उचित सम्पदा जो चलते को रोक दे, बैठे को उछाल दे, पानी में आग लगा दे—वह हर बात पोधियों में नहीं होती, वह समाज के लोकतत्त्वों में होती है और परम्परा, रीति, आचरण, व्यवहार, मायता आदि के जरिये से समाज को अनुप्राणित, संचालित और क्रियमाण रखती है। लोकतत्त्व समाज के हजारों वर्षों के अवचेतन लोकमानस का सकलित सभार होता है जिसमें कौन सा तत्व किस युग का, किस प्रसंग का, किस संस्कृति का है, इसे पहचानना कठिन होता है।

किसी समाज में हजारों हजार रीतियाँ होती हैं, जीवन के हर कदम पर प्रथाएँ होती हैं, मायताएँ होती हैं, विश्वास होते हैं, धारणाएँ होती हैं, परम्पराएँ होती हैं, जो कभी पर्वों में, उत्सवों में, संस्कारों में साहित्य में शिल्प में, चित्रकला में, संगीतनृत्य गीत, कथा कहानी सब में अनुस्यूत होती हैं। 38(23) लोकाभिव्यक्ति उनसे बनती है। हर समय, समाज की हर भौतिक सत्ता, उसकी उपसन्धियाँ और उसका चेतन जगत इस लोकतात्त्विक सभार से आदान प्रदान करता रहता है और इस प्रक्रिया से लोकतत्त्वों का सभार भी उसी तरह से बनता—विकसता रहता है, जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ता विकसता रहता है। अन्तर

इतना ही होता है कि व्यक्ति की सत्ता सीमित हातो है और समाज के लोक-तत्वों की कोई दयत्ता नहीं होती।

लोकतत्वों के अध्येताओं ने मानव के सगृहीत मन के तीन स्तर निर्धारित किए हैं—37(36) साक मानस, जनमानस और मुनि मानस। जनमानस तो दैनिक व्यवसाय बुद्धि के नियंत्रण और संचालन से सम्बन्ध रखता है। वह चेतन स्तर होता है। इस स्तर के अनुकूल जा लोग आचरण और व्यवहार करत हैं, उनसे जनमानस को कोई शिवायत नहीं रहनी। लोकमानस लोकतत्वों को जन्म देता है, साधारणीकरण का घरातल बनाता है और वाक्य, भक्ति, वार्ता, कथा आदि का जन्म इस घरातल से होता है। मुनि मानस विज्ञिष्ट क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान के सम्बन्धों का निर्माण करता है। ज्ञान विज्ञान, साहित्य, शास्त्र आदि इस मानस के उत्पादन और परिणाम होत हैं। मुनिमानस और लोकमानस में घात-प्रतिघात और आदान प्रदान होता रहता है जबकि जन मानस आवश्यकतानुसार दोनों का व्यावसायिक उपयोग कर लेता है। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतीय साहित्य का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग लोकसाहित्य पर आधारित था। न जाने कितनी बार वह उपरले स्तर के ग्रन्थों से प्रभावित हुआ है और कितनी बार उसने उन्हे प्रभावित किया है। वस्तुतः लोकतत्वों की व्याप्ति इतनी अधिक है कि साहित्य उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता क्योंकि साहित्य-कार स्वयं उस भूमि की उपज है जिसके विभिन्न भाव एवं विचार पक्षों को लोक-तत्वों के नाम से पुकारा जाता है। 23(189)

मीरा अपने युग और मेढतिया समाज की उपज थी (अध्याय 1-7)। वह भी ऐसी उपज जो आगे जाकर समवर्गी समाज में खप नहीं सकी बल्कि लोकान्तर व्यापी हो गई। मेढतिया समाज के लोक तत्वों (अध्याय—2) ने उसके व्यक्तित्व को संचालित था और उसकी अपनी व्यक्ति सत्ता ने इतनी अन्तर्मुखता कमाई थी कि वह जीवन भर जनमानस के के घरातल पर नहीं आ पाई। वह एक पुनीत भक्त आत्मा तो थी ही, एक अनन्य लोकनिधि भी थी। उनके पदों में—जिन्हें अब तक अनुसन्धानकर्ताओं ने तरचित माना है और जिनमें प्रसंगों की कमी बताई है—(39) उसके युग और समाज के लोकतत्वों की अभिव्यक्ति जिस तरह से हुई है उसे हम निम्नलिखित शीथकों में वर्गीकृत करके अनुशीलन के योग्य बना सकते हैं—

1 धार्मिक तत्व	(1) स्वरूप	(i) निगुण तथा नाथ तत्व
		(ii) सगुण तत्व
		(iii) सगुण निगुण में अभेद
(2) साधना	(i) निगुण मत आधारित	
	(ii) सगुण मत आधारित	

(iii) सगुण निगुण में अभेद

(3) ईश्वरीय अनुभूति के तत्त्व (i) दरसन—परसन

(ii) प्रतीक्षा और विरह

(iii) विनय और दासता

(iv) टेक और हठोलापन

(v) पूरव जनम को कौल

2 सामाजिक तत्त्व

(i) पर्व उत्सव आदि के हवालो में

(ii) कीर्तन, भजन, साधना के आयोजनों में

(iii) साधु समिति की टेक में

(iv) खान-पान, वेशभूषा, आभूषण आदि के प्रासंगिक उल्लेखों में

(v) सुहाग दुहाय की सांस्कृतिक चेतना के रूप में

(vi) राज-रीतियों के प्रासंगिक हवालो में

(vii) लोक रीतियों और प्रथाओं के अकृता विधानों में

(viii) लुब्धकियों के प्रयोग में

3 लोक संस्कृति के तत्त्व

(i) शकुन

(ii) स्वप्न

(iii) सदाचार धारणा

(iv) कमवाद

(v) भाग्यवाद

(vi) नेम धरम

(vii) अंतर मंतर आदि

(viii) प्रकृति

(ix) संयुक्त परिवार चेतना

4 शैली-तत्त्व

(i) शब्द सम्पदा

(ii) उक्ति सम्पदा

1 धार्मिक तत्त्व

(1) स्वरूप (i) निगुण भक्ति तत्त्व—उपनिषद काल का ब्रह्मवाद निगुण ज्ञान भक्ति में विकसित होते-होते बौद्ध वज्रयान, हीनयान और सिद्धियों से छनता-छनता विषम 10वीं-11वीं सदी में एक ओर ज्ञानमार्गी कबीर आदि की भक्ति में विकसित हुआ और दूसरी ओर सूफी प्रेमभक्ति से मिलकर वैष्णव सगुण भक्ति

से सम्मिश्रित हुआ। 11(187) सिद्धो की परम्परा में ही गोरक्षनाथ का नाथ मत योग और साधना का आधार बनकर प्रचलित हुआ 9 (105)। भीरा के समय तक निगुण भक्ति का स्वरूप इतना लोकायत हो गया था कि कही वह नाथ सम्प्रदायो में सिद्धि, चमत्कार, हठयोग, शैव पूजा, शक्ति साधना, शक्ति पीठ, पीर भावना आदि में फँस गया था और वही ब्रह्म क अलक्ष्य अरूप, सर्वव्यापी दार्शनिक धारणाओं के रूप में जन्म गया था। कही वह प्रेमवाद से मिलकर जन्म जन्मान्तर की विरह वंदना, कष्ट साधना और कातर पुकार के रूप में स्थापित हो गया था। इस विचाराव में लोकमानस ने सबसे कोई-न कोई तत्व ग्रहण किए।

लोकमानस अभी प्रेम शून्य नहीं होता। उसका अवचेतन ज्ञान और योग-वैराग्य को भी लौकिक भावनाओं से जोड़ लेता है। कबीर जैसे निगुण सत क काव्य में भी भीरा वाला लोकतात्विक धरातल मिलता है 'हरि मेरा पित्र मैं राम की बहुरिया पुरुष एक अविनासी द्वारा अपने को व्याहने की बात', 'साई की राग सागुर आई। सग, न सूती स्वादन माना, या जीवन अपने की नाइ' 'हो बलि बच देखोगी तोहि से होते होते, विरह अगनि तन अधिक जरावे' 'बहुत दिनन के विछुरे माघा मननाहि बधि घोर 40(88)' ये यानी आत्मा को ब्रह्म का अंग मानकर उस विर विराहिणी मानना और पूज होने की सलक में लड़ना—यह लोकतत्व उसी तरह का हुआ जैसे विराहिणी पत्नी पति के लिए सलवती है। इसी तरह की लोकतात्विक परम्परा धर्मदास (विश्वी 15 15) में भी मिलती है—मितल मडया सुनी कर गइ ला।

अपना बलम परदेम निबर भँसो हमरा क विछवी न गून द गैलो।

जागिन होइ क मैं बन बन दूँ हमरा के विरह विराग दँ गैलो ॥

40(83)

निगुण उपासना चाह दार्शनिक धरातल में शुरू हुई थी, तैबडो वर्षों के लोक सम्पन्न न उसका साधारणीकरण इस स्तर तक कर दिया था कि उसमें ब्रह्म का स्वरूप तो निरज अलक्ष्य अनाम विराट, अजमा अनेय अमृत पद्म घट व्यापी, अनन्त, अविनासी अनादि बना रहा किन्तु यह साधक आत्मा का अप्राप्त सत्य भी बन गया, उसका एसा स्वामी बन गया जिसके लिए साधिकाएँ (आत्मा) तो माछों हैं मगर साधिका के लिए वह एक है— हममें तुममें साछ है तुममें हमका एक।" या तुममें हममें एक है हममें साछ करारि। गुरू भीर भीरा में यही साध धारात्म गमना रूप में है। लोकमानस तक आते के लिए यह ब्रह्म साधक आत्मा का विर विराहिणी पति बन गया उसका साथ विरह और मन्त्रों की भावनाएँ जुड़ गई महान बन गयी, बनी। भरी मन्त्र बन गये। प्रतीत त गमाधिवन

बन गई और उत्कट आवेग लौकिक बनकर जुड़ गए। कबीर के यहा वह लोकतत्त्व—

हरि मोर पिउ मैं राम की बहुगिया ।

राम बडो मैं तन की लहुरिया ॥ 41(18)

बना, सत दरिभाव क पास—

सोइ सोहागिनी प्रेम रस, करे पियासे नेह ।

सोहागिनी पिया हुकुम जो गावै ।

जिस दिन सेवा खसुम को लावै ॥—

बनकर व्यक्त हुआ। कबीर मीरा की तरह मगलगचार भी गाते हैं—

दुलहिनी गावहु मगलचार ।

हम घरि आए राजा राम भरतार ।

तन रत करि मैं मनरत करिहीं, पांचउ तत बराती,

रामदेव मेरे पाहुने आए, मैं जोबन मैं माती । 41 (5)

कबीर की चुनरी भी नेह-बस भीगती है—

भीजै चुनरिया प्रेम रस बूदन, आरती सज कैं चली है सुहागन ।

प्रिय अपन को डूढन ॥

धरनीदास, दादूदयाल, बुल्ला साहब धरमदास—ऐसे निगु निया सतो मे हम आत्मा परमात्मा के दाम्पत्य भावी लोकतत्त्वों के सबूल मिसते हैं—42(48)

भई कत दरस की बिनु आवरी ।

मोत न व्यापे पीर प्रीतम की मूरख जानै आवरी ॥ (धरनीदास)

आव पिया तू सेज हमारी ।

जिस दिन देखौ बाट तिहारी ॥ (दादू)

पिया बिनु मोहि नीद न आवै ।

खन गरजै खन बिजुरी चमकै, ऊपर से मोहि आकि दिखावै ॥

(धरमदास)

मीर मनुवा मनावै, घावै पिया नहि आवे हो ।

सास मोरी दारुनी, समुर मोरा भोला हो ॥ (सत रज्जव)

प्रीतम अपनो परम सनेही, नैन निरखिन अधानी ॥ (दादू)

नानक भी मीरा के युग के थे। वे कहते हैं—

पीर घटि सो है नारि जे, पिर भावए जित ।

झूठे बैण चवै कामि न आवए जित ॥ 42(31)

सा मोहागिनी अकि समावै ।

गख गहेली गहलु १ पाव ॥

फिर पछनावै जब रुणि विहावै ।

करमहीणि मनमुखि दुखु पावै ॥ 42(92)

सत रैदास भी—जिहें कि मीरा न गुरु माना है—इस लोकतत्व का उपयोग कर चुके हैं—

पिया बिन सजेइ कयो सुख सोकैं ।

विरह विषा तन खाई ॥ 42(93)

और गुरु अजु नदेव, गुरु अमरदास में भी वही परम्परा अवतरित होती चली गई है। बल्कि पत्नी भाव के इस तत्व का निभाव बरात, पीठी, सास, ननद, ससुर, जेठ, देवर, आदि के नाते रिश्ते का सामाजिक धारणाओं के साथ भी हुआ है—

42(96)

खेतत रहलू अंगनवा, सखी सग साथी हो ।

आइ गबन निगिषाव, बदन कयो धुनिस हो ॥

पहिलें गवनवाँ ऐसू, पनियौ के भेजलन हो ।

देखि कुँवाँ के रूप, मन पछितैसू हो ॥

कुँवाँ भीर भई भारी, तो यागर फूटस हो ।

कौन उतर घर देव, हाथ दोड छूछे हो ॥

घर मोरी सास दाहनी, तो ननद हठीली हो ।

कहि से कहन दुख आपन, सगी न साथी हो ॥

ठाठि मोहारे धरि मुसुकी, मन पछिताइल हो ।

पिया भोसो मुखहूँ न बोले, कवन गुन लागत हो ॥ (धरमदास)

और निर्गुनिया भक्ति की यह लोक परम्परा अवश्य ही साधु-सगति से मीरा तक अवतरित हुई होगी। वह भी “गिरघर के रग राती” 33 (20) “परदेसी प्रीतम को पाती लिख भेजने”, “पचरग खोला पहनकर सिरमिट खेलने जाना”, “तन छोलकर पिय से मिलना”, “सुरत निरत का दीप निरतर जलाए रखना” जैसी बातें कहती है। वह ‘अपने पिया’ को ही अपनी परम गति मानती है, “विराना छल लाख का हो तो भी अपने काम का नहीं” ऐसी निष्ठा जगाती है और “वर हीणो अपणो भलो हे, कोड़ी कुष्टी कोइ”—तब के घरातल तब एबनिष्ठता व्यक्त करती है 33(25)। वह ‘स्वप्न में अपन मोबिद से अपन ब्याह’ का अनुभव करती है। उसमें हल्की-पीठी, मुछा से तन भीगने, छप्पन कोटि जीवों की बरात, तोरण और अजस सुहाग की अनुभूति करती है 33 (27)। वह सुध में इतनी मगन है कि सब “साव-सरम, कुस”

चुकी" है, "ऊँची अटरियाँ पै सेज बिछी" है और वह उस 'पचरगी झालर वाले, कलियो और फूलो से सजी सेज" पर 'बाजूबद, कडूले पहने" "भाग मे सिद्धर भरे" "सुपुम्ना सेज" पर प्रतीक्षा कर रही है 33 (32)। वह 'अपने साँवलिया के रग मे" इतनी 'रख' गई है कि अपने भीतर ताल, पखावज, मद्दग की सुर लहरी सुनती रहती है और "नृत्य मग्न" रहती है कि लोग उसे "भदमाती और बावली" समझने लगते हैं 33 (40)। उसे अपने 'पिय के बिना घड़ी भर भी सुहाता नहीं", "भोजनिया नहीं भाता" और 'नीदलडो नहीं आती" 33 (41)। रैदास की चेतना की तरह मीरा 'विरहिणी भी पियकी बाट जोहती" है और प्रार्थना करती है कि "नेरी राखिल्यो" यानी अपने पास रख लो 33(65)। कबीर की तरह मीरा को भी "रमैया बिन रह्योइ न जाइ", "मोहि खान पान कीको सो लागै", "नैणा मुरझाइ रहे" और "हरि मिलिया बिनु तन तरस-तरस जाइ" का अनुभव सताता है। 33(71) उस "दरद दीवानी का दरद न जाणै कोइ", "उसकी सज सूली पर है जहा सावण किणविघ होइ" और "पिया की सेज गगन मडल मे है" सो "किण विघ मिलना होइ" का सकट है। अतः 'दरद की मारी" वह 'बन-बन डोलती है" उसे कोई "बैद" नहीं मिला। वह पीर तो तभी मिटेगी जब "बैद साँवलिया होय" 33(72) उसे अपने "रमैया बिन नीद न आवै", "विरह सतावै", "पिय बिन सेज असूनी" रह जावै और "रेण जागत बिहावै"। 33(76) मीरा 'विरहिणी जागती बैठी रहती है" जबकि 'सारा ससार सुख की नीद सोता है', सदा ही 'उसकी नीद नमानी हो" और "पिय का पथ निहारत सिगरी रँग बिहाणी हो" 33(87)। 'अपने पिय की रट" उसे 'रात दिन लगी रहती है" और "दूसरी सब सुध बुध" वह खो चुकी है 33(91)।

निगु निया मत को लोक-मानस तक पहुँचने के लिए लौकिक प्रतीकों का विधान करना पड़ा और पति पत्नी भाव हजारो-लाखों वर्षों का ऐसा प्रतीक विधान रहा जो सावदेशिक और सावकालिक बन सकता था। उसके साथ सजोग, बियोग, अलकरण, प्रतीक्षा, आनन्द, उत्साह, सृजन, परिवार, देश, काल की मर्यादा सबकुछ जुड़ सकने लायक स्थिति थी। यही कारण है कि ऐसा प्रतीक विधान दशन और मतमतांतरों की मर्यादा तोड़कर क्या निगु निया और क्या सगुनिया, क्या देशी और क्या ईरानी—सभी भक्ति मार्गों में दिखाई देता है। उसके भीतर की तात्त्विक सत्ता ही प्रमुख रूप से उसके सबव्यापी होने का कारण हो सकती है तभी हम निगु निया सतो और मीरा के बीच लौकिक प्रतीकों के माध्यम से—निगु निया कहिए या सगुनिया—आत्मा की खोज सम्बन्धी समान अभिव्यक्ति भी पाते हैं, यथा—

श्वोर ऊँची गेल राह रपटीली पाँव नहि ठहराय।

लोक साज कूल की भरजादा, देखत मन सकृचाय ॥

नेहर वास बसो पीहर म, लाज तजि नहि जाय ।
अधर भूमि पुरुष भय भोला, सुरत बबोरा घाय ॥

(—कबीर)

मीरा ऊँची नीची राह रपटीली, पाँव नहि ठहराई ।
सोच सोच पग धरूँ जतन से बार बार डिंग जाई ॥
ऊँचा नीचा महल पिया का, हमस चढया न जाई ।
पिया दूर पथ झीणोम्हारो, सुरत झकोल छाई ॥ 2(230)

कबीर जोगिया दिन रह्यो न जाय ।
हौं हिरनी पिय पारधी हो, मारे भवद बे बान ॥
जाहि लगि सोई जानहि हो, और दरद न जान ।
मैं प्यासी हौं पीव बी हो, रटत रटत पिय पीव ॥
पिया मिले तो जीव हैं ना तो सहजै स्यागै जीव ॥
पिय कारण पियरी भई हो लोग कहैं तन रोग ।
छह छह लाँगना मैं किया, पिया मिलण के जोग ॥

मीरा घायल ज्यू घूमू सदारी, म्हारी बिधान बूझै कोइ ।
काँठि कलेजो मैं धरूँरे कागा तू सँ जाई ।
ज्यादेसा म्हारी पिय बसै, बी देखैं तू खाई ॥

यह कागा कलेजे वाला प्रतीक बिधान राजस्थानी लोककाव्य का प्रसिद्ध बिधान है जिसका उपयोग ढोला मरवण और कई लोकगीतों में मिल जाता है ।

पानी ज्यू पीली पढी रे लोग कहैं पिढ रोग ।
छाने लागण मैं कियारी राम मिलण के जोग ॥

—कबीर की व्यजना से यहाँ शैलीगत और देशकाल गत अंतर ही नजर आता है ।

त्रिगुनिया अद्वैत सम्बन्धों की लोकतात्त्विक अभिव्यक्ति में रैदास और मीरा में तुल्यभाव मिल जाता है, यथा—

मीरा जो तुम तोडा पिया, मैं नहि तोड़ू रे ।
तोरी प्रीत तोही कृष्ण, वीन सग जोड़ू रे ॥
तुम भय तरवर, मैं भई पछिया ।
तुम भये सरवर, मैं भई मछिया ॥
तुम भय गिरधर, मैं भई चोरा ।
तुम भय चँदा सामी, मैं भई चकोरा ॥
तुम भये मोती प्रभुजी मैं भई घागा ।
तुम भय सोना तो हम भई सुहागा ॥ 9(232)

रैदास अब कैसे छूटै, राम रट लागी ।
 प्रभुजी तुम चढ़न, हम पानी ।
 जाकी अग-अग बात समानी ।
 प्रभुजी तुम धन हम बन मोरा ।
 जैसे चितवत चढ़-चकोरा ।
 प्रभुजी तुम दीपक हम बाती ।
 जाकी जोत बरै दिन राती ।
 प्रभुजी तुम मोती, हम धागा ।
 जैसे सोन हि मिलता सुहागा ॥ 9(232)

—इस तरह के नाते रिश्ते के अभिप्राय भक्तों तक ही सीमित नहीं थे ।

आधुनिक हिंदी छायावादी कविताओं में भी उनके उपयोग हुए हैं ।

हमें यह मानना चाहिए कि मीरा के समय तक मारवाड़ क्षेत्र में निरुन्धित सती, लोक-देवताओं और नाचपयियों का जो व्यापक प्रभाव था (अध्याय-3/37-38) उससे मीरा अछूती नहीं थी, रह भी नहीं सकती थी क्योंकि राव इन्द्र मन्द भक्त थे और साधु-सतों के जमघट उनके यहाँ बने ही रहते थे और उनकी बीच मुक्त भाव से खेसती गुनती रहती थी । उन साधु-सतों के जमघट में सतों की बानी, उनकी शैली और उनकी बातों के अर्थ मीरा ने इन्हें ही हों, वह स्वाभाविक था ।

हो सकता है निरुन्धित बानी और भजन-कीर्तन में मीरा की भाव सामग्री मीरा को प्राप्त हुई हो । और वह मीरा के जीवन में एक तत्वों से रचबचकर अपने ढंग से व्यक्त हुई है । मीरा के जीवन में जो लोग थे जिनमें प्रामाणिकता और मीरापन की कमी नहीं है, उनमें उनके 'उद्गम-कृत प्रमाणित पदों' में भी निरुन्धित बानी के अभाव में कुछ है—यथा—

माई मेरा पिया बिन छूटै ॥
 राग रम सिणगार न माई, सुखि है नि के के ॥
 सावण आया मादि नरे, बर नरे ॥
 सेज अलूणी भवन के नरे, नरे ॥
 आव सत्तु नरे, नरे ॥
 मीरा के प्रभु नरे, नरे ॥ 9(232)

—यहाँ हम माता के अभाव में माता का अभाव है । उन पत्नी पत्नी के लिए निरुन्धित बानी के अभाव में माता का अभाव है । जाना हुआ कि दाम्पत्य के अभाव में माता का अभाव है । जलाना, माता के अभाव में माता का अभाव है ।

रूखा मूखा या लेना—य सब सामाजिक-सांस्कृतिक परिपाटियाँ आज भी जीवित हैं। “अलूणी सेज,” “छुलि रह सिर बेस” —मे उही की छाप है।

उसी प्रकार—

रमैया बिन भोसू रह्योइ न जाइ।

खान-पान मोहि फीको लागे, नैणा रहै मुरझाई ॥ 9 (407 9)

और,

भोसू धारी आर्व हो महाराज अविनासी।

बिरह बिघोगिन बन-बन डालू करवत लूगी वासी 9(409 13)

—यहाँ “बन बन डोलू” भ नाथपथी गोपीचंद भरधरी की लोक कथाओं के सत्त्वों की छाप है। उनमें बार बार जन्म लेने और किसी अथ को—समाधान को—प्राप्त करने के अभिप्राय मिलते हैं। “वासी करवत लूना” और “दुष्ट से जा मिलने” की लोक भावना एक विश्वास के रूप में 19वीं सदी तक भी विद्यमान थी और यह लोकतत्त्व जैसा निगुनियाँ और नाथपथियों में था वैसा ही वल्लभ सगुनियाँ भक्तों में भी था।

वैस ही लोकतरव इस पद में मिलता है—

जोगिया जा छाड रह्या परदेस।

या तन ऊपर भसम रमाऊँ पोर करूँ सिर बेस ॥

भगवा बेस घरूँ तुम कारण, दूढत ध्याऊँ देस ॥

मीरा के प्रभु राम मितन कू, जीवनि जनम अनेस ॥ 9(421-62)

और

तेरे कारण बन-बन डोलू, कर जागण की भेस ॥ 9(421 64)

निगुनियाँ पथ के अविनाशी, अनादि, अनन्त, अलस्य, ज्योतिष्मान स्वरूप का दिग्दर्शन भी लोकतात्त्विक धरातल पर मीरा में मिल जाता है—

तेरो गरम नही पायो रे जोगी।

आसन माडि गुफा में बैठयो, ध्यान हरि को लगायो ॥

गल बिच सेली, हाथ हजारियो, अग भभूत रमायो।

मीरा के प्रभु हरि अविनासी, भाग लिख्यो सोइ पायो ॥ 9(423 67)

यहाँ “गुफा” सांस्कृतिक प्रतीक है “सहस्रार चक्र” का 42(171)

और इसका प्रयोग कई सतों ने किया है—

गगन गुफा में बठि के देखे जगमग जोति (मलूकदास)

गगन गुफा में पैठि अघर आसन बठि (धारी साहब)

नैनन बनज बसाऊं री, जो मैं साहिव पाऊं ।

इन नैनन मेरा साहिव बसता, डरती पलक न लाऊं री ॥

त्रिकुटी महल मे बना है झरोखा, तहा से झाँकी लगाऊ री ।

सुन महल मे सुरत जमाऊ सुख की सेज बिछाऊं री ॥

मीरा क प्रभु प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं री ॥

9(425 81)

ये त्रिकुटी महल, झरोखा, झोकी लगाना, सुन महल, सुख की सेज जैसे प्रतीक बहु प्रचलित रहे हैं और साधु सती के माध्यम से लोक धरातल पर उतरे हैं । ब्रह्म के निर्गुनिया स्वरूप की धारणा भी लोकव्यापी थी । मीरा ने भी जैसे

पूरण ब्रह्म अखड अविनासी, तुम बिन बिरह सतावै जी । 9(325 7)

सम्बोधन निर्गुण ब्रह्म के लिए किए हैं जैसे सत कवियों ने जोगिया, रमैया, दयाल, राम, हरि, काहा, गाविंद, साहब, गोपाल, अविनासी, अविगत, सत्गुरु, निरजन पुरुष, कत, खसम, सैया, पिया, भरतार, सबद, ओंकार आदि किये हैं 42 (112 14) मीरा ने स्थानिक प्रभाव से महाराज, पावणा, ब्रजराज हरि के प्रयोग भी किए हैं—

आज रेंगीली रण प्रीतम पावणा हो राज । 11(78-13)

तन सणगारु सेज सवार, अजन सास, धनवार ।

स्याम सुंदर तन धारू, लेसू भावना माराज ॥ 11(78 13)

आजि म्हारै पार्वणिमा बैरागी जी । 11(79-17)

कदि रे मिलेगौ आई रमैयो महान कदि मिलेगौ आई । 11(83-30)

ओ तो घर देही को सगाती, मो घर सिरजण हार । 11(93 63)

तुम भज्या हो महाराज सबै सुख । 11(94 67)

कबीर आदि सती ने तो ब्रह्म को पति रूप मे माना ही है, मीरा ने अपनी आत्मा के विवाह का और प्रतीक्षा का पूरा चित्रण भी किया है—

माई म्हानै सुपने मे परण गया जगदीस ।

सोती को सुपना आवीयाजो, सुपना बिस्वा बीस ।

अग अग हल्दी करीजी, सुधै भीज्यो गात ।

माई म्हानै सुपने मे परण गया दीनानाथ ।

छप्पन कोटि जहाँ जान पधारे, दुलहा श्री भगवान ।

सुपने मे तोरण बाधियोजी, सुपने मे आई जान ।

मीरा को गिरधर मित्याजी, पूरब जनम के भाग ।

सुपने मे म्हान परण गया जी, हो गया अचल सुहाग । 33(105-27)

मारवाड के लौकिक जीवन को छाप तो इसमें है ही, वहाँ की नारी के सामान्य अनुभव भी मीरा के पदों में अभिप्राय बनकर उतरे हैं। एक परिणीता को प्रीतिम की निरन्तर याद—

ओलू धोरी आवैं हो महाराज अविनासी । 9(409 13)

निस दिन ऊभी पथ निहारूँ, बब मोहे घोर बँधासी ।

किरपा करो म्हारै भवन पधारो, नाही ये जिवढी जामा ॥

और

कवीर की तरह मगलाचार भी—

म्हारा ओलगिया घर आया जी ।

तन की सपन मिटी सुख पाया हिलमिल भगल गाया जी ।

घन की घुनि सुनि मोर मगन भया, यू मेरे बाणद आया जी ।

मगन भई मिलि प्रभु अपना सू मैं कर दरघ मिटाया जी ।

षद को देखि कमोदण फूले, हराखे भया मेरी काया जी ।

रग रग सीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिघाया जी।—इसमें 'घर' 'भवन' 'महल' शरीरवाची प्रतीक हैं 42(172) और, निवेदन भी कि—

सतगुरु म्हारी प्रीत निभाज्यो जी ।

यँ छो म्हारा गुण रा सागर औगण म्हारा मति जाज्यो जी ॥

9 (424 75)

—ये सब निगुनिया स्वरूप के प्रभाव सिलसिलेदार नहीं हैं, यत्र तन हैं, यादच्छिन्न हैं और बेतरतीब हैं। यह इस बात का सबूत है कि मीरा किसी मत विशेष के प्रति प्रतिबद्ध नहीं थी। साधु मगति से जो अभिप्राय या प्रतीक या अभिव्यक्तियाँ सावजनिक हो चुकी थी, उन्हें मीरा ने अपनी भावनानुसार अपनाया और भजनबद्ध किया।

निगुनिया ज्ञान पथ और नाथ पथ—मीरा ने समय से काफी पहले लाक-घरातल पर आकर अभेद प्राप्त कर चुके थे। मीरा पर परिवेशगत नाथ पथियों का लोक प्रभाव हमें स्वीकार करना ही चाहिए। कहा जाता है कि भारत के पूर्वी भाग में यदि सिद्धों का बोलबाला था तो परवर्ती काल में वमा ही 'यापक' प्रभाव पश्चिमी भारत में नाथ पथियों का था। जलघरनाथ, मत्स्यदेनाथ, गोरखनाथ भरथरी राजा गोपीचंद की परम्परा में राजस्थान का पूरा मारवाड़ क्षेत्र और दक्षिण में बागड़ तथा मेवाड़ भी प्रभाव क्षेत्र था। जसलमेर-जोधपुर मानापी तथा नागौर बालनापी पथों के गढ़ थे। स्वयं दूदाबी बासनाधी हरभूजी के समकालीन और उनके पूजक थे। पूरा नागौर, जासौर, जोधपुर मेरठा

नाथपथी जोगियो, मिट्ठो, पीरों और लोक देवताओं की मायतामा से आपूरित था। 28(19) मेवाढी राणा चाहे एर्कलिंग के उपासक थे मगर एर्कलिंग जी की पूजा का अधिकार आज भी नाथपथी पुजारी को होता है। 9(105) नाथपथ का इतना लोकप्रभाव था कि आम लोकगीतों में 'पिय' को 'वाल्हा,' 'जोगी जी' 'जोगराज' जैसे सम्बोधन मिलते रहे हैं। नाथपथी एक ओर अपनी यम नियम की पराकाष्ठा, दूसरे अपनी विशिष्ट वेशभूषा और—धुनी रमाकर, भभूत चढाए रतनारी आँखों के स्वरूप से भयदायक और आतङ्कारी व्यक्तित्व वाले भी मान जाते रहे हैं और दूसरी ओर नारी समुदाय के लिए अस्पृश्य और अप्राप्य भी माने जाते रहे हैं। इसलिए महिला जगत में नाथपथी सिद्ध सदा ही 'बैरागी,' 'निर्मोही,' मिलकर भी न मिलने वाला,' 'भरम में न फँसने वाला' व्यक्ति लोक-सिद्ध बना है।

मीरा के पदों में नाथपथ के प्रभाव के कारण ही प्रियतम के लिए 'जोगी' 'जोगीडा' जैसे प्रतीकों का प्रयोग हुआ है और उसके स्वरूप वणन में नाथपथी वेशभूषा का भी यथा—माला, मुद्रा, कुण्डल, सेली, नाद। ऐसे 'जोगी' प्रियतम के लिए 'जोगन' बनने और उसे "बन बन डूबने का अभिप्राय भी व्यक्त हुआ है।" 'सतगुरु' 'सैन,' 'जोत में जोत,' 'सुरत,' 'अमरितपान,' 'बिष सो अमरित कीनो,' 'गगन मडल रस पीजै' 'अमृत झरे सदा सुख उपजै,' 'सुरतनिरत को दिवलो,' त्रिकुटी महल में झरोखा—ऐसे प्रतीक और पारिभाषिक प्रयोग मीरा को नाथ-पथी जोगियो या सतों से लोकाश्रित होकर प्राप्त हुए थे, ऐसा विश्वास करने का कारण बनता है।

नाथपथी परम्परा में जिन पारिभाषिक अर्थों को प्रतीक दिए गए थे, वे लोकमत प्रधान थे, 42(36-38) यथा—गगन मडल (ब्रह्मरध), बकनाल (सुपुम्ना), सुवा (व्यवित), विलाई (मामा), कुटुम (काया) अगनि (माया), अरघ (मूलाधार), नाग (काल), गगा इडा नाडी, चकवा (चित्त), चिता (आत्म तत्व), चित्तामणि (प्रबुद्ध मन), चारे (विषय, ससार), कथा शवर, डोली, येगली, नगर महन भुवन् बाढी (काया शरीर), खार (अमृत), गगन (ब्रह्मरध), भुजगम (सास क्रिया) बाघिन (माया) दीपक (जीवन, ज्योति), सेज (लौ, लगन)। मीरा के पदों में ऐसे ही लोकमत में स्वीकृत अभिप्रायो, प्रतीकों को देखा जा सकता है—

जोगिया नै दीजो जी आदेस

जोगिया चतर सुजाण सजनी ध्याव सक्कर सेस।

आचूगी मैं नाह रहूँगी रे म्हारा पिव बिना परदेस।

करि किरपा प्रतिपाल मो परि, राखो नि आपणे देस।

माला मुद्रा मेखला रे, बाला खप्पर लूगी हाथ ।
 जागण होय जग ढूढ सू रे, म्हारा रावलिया ही साथ ।
 सावण आवण कह गया रे, कर गया कौल अनेक ।
 गिणता गिणता घस गई रे, म्हारो आगलिया री देख ।
 पिव वारण पीली पढी रे, बाला जोवन बाली बेस ।
 दासी मीरा राम भजिके, तन मन कीन्हो पेस ।

9 (288 29)

—यहाँ जोगिया के स्वरूप का वर्णन नाथपथ से प्रभावित है, तथापि पूरे पद में नाथपथी मत की एकता नहीं है। साहित्यिक रूढ़ि विरह, आकुलता, सब कुछ गडबडगड हो गया है और बीच में नाथपथी जोगी वाला प्रतीक जड़ दिया गया है। इसी तरह के पदों में नाथपथी दूसरे प्रतीक अथवा अभिप्राय भी प्राप्त हैं—
 यथा—

आऊँगी मैं नहीं रहूँगी, कर जटाधारी बेस ।
 चीर की फाड़ू कथा पहिरू, लेऊँगी उपदेस ।
 मुद्रा माला मेखलू रे, खप्पड़ लेऊँ हाथ ।
 प्राण हमारा वहाँ बसत है यहाँ तो खाली खोल ।
 पाव पचीसा बस किए, मेरा पलू न पकड़े कोय ।

मीरा व्याकुल विरहिणी रे, कोई आय मिलावै मोय ॥ 9 (289)

—इसमें कई नाथपथी स्वरूप के लोकतत्त्व हैं। वही ये हैं, तो वही सयासी तपस्वी वाला स्वरूप भी है—

अग विभूति, गले मृगछाला, घर घर जपत अलेय ।
 मीरा के प्रभु हरि अविनासी, राम जी मिलन की टक ।

9 (290 32)

इतना ही नहीं नाथपथी मत के साथ 'रसीली प्रीति' की अभिव्यक्ति विरोध-वक्रता भी व्यक्त करती है—

जोगिया री मूरत मन में बसी ।
 नित प्रति ध्यान करत हूँ मन में, नितप्रन होत छुसी ।
 कहा कहे कित आऊँ मोरी सजनी, मानो सरप डसी ।
 मीरा बहूँ प्रभु कब रे मिलोये प्रीति रसीली बसी ।

—'जोगिया' के साथ 'प्रीति रसीली' की बात और पुन 'ध्यान' के अभिप्राय यो अमरुत अभिव्यक्ति माना जा सकता है। नाथ मत के साथ वैष्णवी स्वल्प का रत्नमिल जाना, मीरा के पदों में आश्चर्यजनक नहीं है—

जोगियो आण मिल्यो अनुरागी ।

ससा सोक अग नहिं तिसना, दुबिधा सब ही त्यागी ।

मोर भुगट पीतांबर सोहे, श्याम बरन बढ भागी ।

जनम जनमको साहिब म्हाारी, वा ही सो ली लागी ।

अपणा पिय सू हिलमिल खेला, हरि दरसन अनुरागी ।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अब मैं भई सुहागी ॥

9 (291-36)

देखने जोग बात है कि वही 'जोगिया' है, "जनम जनम का साहिब" है और वैष्णवी मतानुसार 'मोर भुगट पीताम्बर' वाला 'श्याम वर्णी' भी वही है। ऐसा रलना मिलना प्रासंगिक साधु सगति से प्राप्त जानकारी और अभेद लोकमत के कारण ही संभव हो सकता है। विधिवत साम्प्रदायिक दीक्षा का अभाव इस प्रकार के पदों से लक्षित होता है। ऐसी स्थिति में—जहाँ लोक सत्व ही अभिव्यक्ति के साधन हो और किसी तरह के दर्शन या मत की दीक्षा का अभाव हो—प्राप्त ज्ञान की प्रधानता नहीं होती, भावना-ही भावना उजागर रहती है। उसमें क्या नाथ मत, क्या सत मत और वैष्णवी मत सब समाहित हो जाते हैं—

चाला बाही देस, चाला बाही देस ।

कहो कसुम्भी सारी, रगावा, कहो तो भगवा देस ।

कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो छिटकावा कैस ।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मुणज्यो बिडद नरेस ।

—देखने लायक बात है कि मिलन की तैयारी के लिए नाथमती और वैष्णव मती लोकतत्वों का विकल्पात्मक प्रयोग हुआ है। प्रिय के स्वरूप में भी वैसा ही विकल्प होगा जोकि ध्वनित हो रहा है। ऐसी स्वायत्त अभिव्यक्ति की स्थिति तभी हो सकती है जब मत विशेष से प्रतिबद्धता न हो और लोकमत में सब रलमिल कर एक हो गए हों। उसी तरह—

अरे मैं तो ठाढी जपू रे राम माला रे ।

मैं तो जपती नाम मेरे सामब का, आण मिलो नद साला रे ।

हाथ सुमरणी काख कूबडी, ओढ रही मूगछाला रे ।

मोर भुगट पीताम्बर सो है, ओढे लाल दुसाला रे ।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर भगतन के प्रतिणाला रे ।

9 (312 93)

इतना ही नहीं नाथपंथी जोगियों के नाम स्मरण भी मीरा के पदों में मिलते हैं—

ज्यारा चित चरणा से लाग़ा, वे ही सवेरे जागा ।
 पहले भूप भरघरी जागा, शहर उजीणी लाग़ा ।
 सुण सुण बचना साहब सतगुरु का गोपीचंद उठ भागा ।
 साहब सेन बलम्या रा राजा, बाण बिरहू रा लाग़ा ।
 आठो पहर कबीरा जागा, मरण जीवन भय भागा ।
 राणा रुस्यां भव मोरे नाही, चित साहब से लाग़ा ।
 मीरा बाई तो सरण आया, लोक लाज भय त्यागा ॥

9 (313-94)

मारवाड के लोकमत पर नाथपंथी प्रभाव दीपकासीन और बहुत गहराई तक रहा है। उसकी झलक इस पद में मिल सकती है—

चलो अगम के देस, बाल देखत डरै ।
 वहाँ भरा प्रेम का होज, हसा बल्यो करै ।
 ओठण लज्जा चीर, धीरज को घायरो ।
 छिनता बाकण हाथ, सुमति की मून्दबो ।
 दिल दुलही दरियाध, सोच को दीवबो ।
 उबटन गुरु को ज्ञान, ध्यान को घोबणो ।
 कान अछोटा ज्ञान, जुगत को जूठनो ।
 बेसर हरि को नाम, धूडोचित ऊजलो ।
 जोहर सील सतोक निरत को घूषरो ।
 बिदली गज अह हार, तिलक गुरु म्यान को ।
 साज सोलह सिंगार, पहिर सुबरन की राखडी ।
 साँवसिया सू प्रीति और मू आकडी ।
 पतिवरता की सेज, प्रभुजी पधारिया ।
 गावे मीरा बाई दासी कर राखीया ॥

9 (317-18-109)

— इसमें नाथपंथी मायताजी को शृंगार रूपक दिया गया है। ऐसे रूपक लोकगीतों में भी मिलते हैं—यथा—

लगनिरा लँगो पहिरि सुहागण बीती जाये बिब्हार ।
 धन जोबण दन च्यार का रे जातन लागे बार ॥

(श्रुत परंपरा)

मीरा की अभिव्यक्ति प्रारम्भिक प्रभाव नाथपंथी शैली का ही रहा होगा क्योंकि वह परिवेशगत था और उसके प्रारम्भिक पदों में अथवा वैष्णव के बाद के पदों में वह प्रभाव अधिक प्रखर रहा होगा। उसकी चौतरफा प्रसिद्धि में अ 11

साधु सती के बीच प्रचार पसार में ऐसे पद ही प्रधान तथा प्रभावकारी रहे होंगे—

अपणै प्रीतम के कारणै, मीरा वैरागण भई रे ।
जव तें सीस पै जटा रखाई, नैना नीद गई रे ।
दह कमडल और गूदडी, सिर पर धार लई रे ।
छापा तिलक बनाये छवि सा, भाला हात लई रे ।
मीरा के प्रभु गिरधर नामर, गोविन्द सरण लई रे ॥

७ (321-117)

—वैसे ही,

राख कमडल गूदडी रे बाला, कियो नवेलो भेष ।
प्रीतम ओज्यू ने आइया, मो है बडो अनेस ।
गुह को सबद कान में पीहुरू अग बिभूति लगाय ।
जा कारण मैं जगत तज्यो है, भौरे सागी आय ।
पाँच पचीसा यस कहूँ, पलो न पकडे कोय ।
मीरा व्याकुल विरहणी, हरि मिलिया सुख होय । 9 (322 118)

—‘पाँच पचीसा’ नाथ पणियो का अभिप्राय है जिसमें पाँच इन्द्रियो और उनके साथ मन, छह दशन, छह चक्र, छह दलकमल और स्वाधिष्ठान चक्र—ये पचीस साधन घटक होते हैं ।

‘जोगी’, ‘जोगीडा’ छाप वाले पद नाथपंथी प्रभाव वाले हैं और उनकी भावनात्मक व्याप्ति स्वरूप वृणन तक, साधना परक, विरह और मिलन परक अभिव्यक्ति तक है । यथा—

म्हारे घर तू रमती ही आई रे जोगिया ।
काना बिच कुडल, गले बिच सेली अग भभूत रमाई रे ।
तुम देख्या बिन कस न परत है, ग्रिह आगणो न मुहाई रे ।
मीरा ने प्रभु हरि अविनासी, दरसन द्यो भोकू आई रे ॥

9(422 66)

जोगिया आव मैं नेरी ।

मनसा वाचा करमणा प्रभु पुरबी आसा मेरी ।
मैं पतिवरता पीव की हो, मोल लई चेरी ।
तुम बिन कीऊ दूजो देवा सुपने हूँ ना हरी ।
मात पिता मुत बधू दारा ये पाँच मैं बरी ।
तुम बिना बौड नाही मेरो पुकार कहूँ टेरी ।

एक बीरियाँ मेरे नगर दे जावो फेरी ।
 मीरा के प्रभु गिरधर, मैं चरनाँ सूनरी ॥ 11(92 59)
 मुगत री ऐ गहणी वरीयो ।
 पैरियो पैरियो ऐ सतगुरु परताप ।
 म्हारे खिम्पारी चूदड़ बाण रही, रामइयो ऐ सालूढा री कोर ।
 म्हारे करणी री काजल सारियो, रामइयो ऐ मारे तिलक लिलाड ।
 म्हारे सील सनोख चूप वणी, म्हारे नथ बेसर गुर म्यान ।
 म्हारे सत नाम तिमणियो, रामइया ऐ हिवड़ा री हार ।
 म्हारे चित चेतन चुडलो वण्यो, रोमइयो ऐ चुडसा री मजीठ ।
 म्हारे ग्यान बाजूबद बहुरग, रामइयो ऐ बाजूबद री लूम्व ।
 ॥ तो इतनो ए पहिर निसरी, चाली चाली ऐ रामइया री सेज ।
 बाई मीरा नै गिरधर मिल्या, पूरी पूरी ऐ मनडा री हूस ।
 11(116 144)

—मुक्ति के इस आभूषण रूपक में नायपथ के स्वरूप और लक्षणों का प्रयोग लोक धरातल का वाचक है। इसी तरह नायपथ के परिवार प्रतीकों का प्रयोग इस पद में खोजा जा सकता है—

म्हारा पियरिया री वाता सतगुरु केता जाण्यो ।
 सतगुरु आया सब रस साया प्रेम पियाला पाया ।
 सतगुरु साचा सूरमा, म्हानै सेजा राम मिलाया ।
 सासरिया मे दुनख धणो रे, सासू नणद सतावै ।
 कैजो म्हारा वावो सा नै, बेगा लेवा आवै ।
 देवर जेठ म्हारो कुटम कबीसो नित उठ राठ चलाव ।
 इण घरघघे री वाता मानै एक्ई दाय न आवै ।
 म्हारा पिहरिया री लोक भलेरो बांधे कठी माला ।
 तिलक छाप। रुडा सोहे, नै अमरापुर वाला ।
 अमरापुर मइ सासरो पीहर सेता पास ।
 भले न इण जुग आवसा, गावै मीरा दासी ॥

11(119 153)

इस पद में मीरा के जीवन की पारिवारिक स्थिति और नायपथ के परिवार रूपक में आवश्यकतानुसार समानता आ गई है। परिवार, साम, नणद, जेठ, देवर, समुराल—ये सब माया जगत, प्रपंच के प्रतीक हैं, (42) और पीहर, वाबोसा, सतगुरु—ये परम तत्त्व के प्रतीक हैं। उधर मीरा के पीहर—मेढता में भक्ति का वातावरण था और मेवाड—समुराल में जागतिक मर्यादा और प्रपंच का। दोनों

ही पक्षो मे यह प्रतीक विधान अथवान बनता है ।

वैसा ही एक नाथपथी प्रभाव—

म्हारै मिदरिये पधारो, जोऊ थारी वाट ।
 धरण गगन बिच झरी लागी, उर्गत परभात ।
 रसना मेरी राम रटत है, सतगुरु जी के परताप ॥
 दोई चौकी मैं सहज छेकी, नाम कमल के घाट ।
 बक नाल पर मुरली बाजै, सतगुर भारया घाट ।
 काया नगर मे रास रच्यो है सुरत मुहागण नार ।
 जनम जनम का टोटा भाग्या, मिलिया दातार ।
 इगला पिंगला सुखमण नारी सहज रच्यो घर वास ।
 मीरा नै गुरु गरवा मिलिया, जब पायो बिसवास ॥

11(120-156)

—इसमे नाथपथ के पारिभाषिक अर्थों के प्रतीको का प्रयोग हुआ है ।

मीरा के पदो मे—भावपक्ष मे भी और अभिव्यक्ति पक्ष मे भी यदि नाथपथी विचारणाओ, मायताओ और प्रतीको का सहज प्रयोग मिलता है और वह भी सगुण निगुण जैसी छाप से पूवग्रहीत न होकर तो वह स्वाभाविक ही कहा जाएगा । क्योंकि मारवाड क्षेत्र के लोकमानस पर नाथपथ के शील, सदाचार, एकनिष्ठता, तप, त्याग आदि की इतनी गहरी छाप रही है कि वे सब वहां के भाषा मुहावरो, कहावतो, लोकगाथाओ और गीतो मे भी उसी तरह से मुखर हुए हैं । यथा—
 अमर नाव परमेसर को 43(15), अलख पुरुष की माया, कठे धूप कठे छाया वही (16) अलख भरोसै अक्कै, आँदण ईसरदास, वही (16), अलख राजी तो छलक राजी वही (17), आई मौज फकीर की देई झूपडो बाल, वही (26), आत्मा सो परमात्मा, वही (34) आसोजा का तावडया, जोगी होम्पा जाट वही (51), ऊपर भरै नीचै झरै, जैको गुरु गोरखनाथ के बरै? वही (63), कठी लीनी खोल, अबै पूरे गाम ईडोल, वही (75), बनफडा दोनू दीन बिगाडया, वही (81) करता गुरु न करता चेला वही (86) का गोरख, का भरथरी, का गोपीचद गोड । सिद्ध गयाई पूजिये सिद्धरक्षा री ठोड वही (94), बाची काया को के गारवो? वही (99), काना में मुन्ना होया, आपे ई आ आदेशकरसो वही (104), के जागे जोगी, के जागे भोगी वही (124) के सोवै राजा का पूत के जोगी अवधूत (128) कोई कवै रामदेजी काई केवै पन्ना । दो दो राटी बाँट लेड आप आपके ढब्बां (129) घायल की गत घायल जाणै (184) जाग मछदर गोरख आयो (214) देखा देखी साध जोग छोजे काया बाई रोग (276), राजा से जोगी भयो, जोगी से भयो कुम्हार । दोनू खोई ब्वन्य, आदेसा जुहार (281), पाणी

पीवें छाण जीव मारै जाण (310), इसा जेठा ऊजला, पाथर जेठा चित्त । बांघे घाली मेखली, जोगी किसका भित्त (409), जोगी जोगी सहे तो घणरां री हांग, ऐसा जहाँ नाथपथ का लोकमत पर महारा प्रभाव रहा हो, वहाँ अगर मीरा के पदों में उनके प्रतीक और अभिप्राय आ गए हो तो वह सहज स्वाभाविक है।

मीरा की भावानुभूतियों को पुष्ट करने वाले और अभिव्यक्ति देने वाले लोक-सत्त्व निगुनिया सत्ता और लोक व्यापी नाथ पथियों के अभिप्राय तथा प्रतीक रहे हैं। उसके परिवेश में उसी का प्रचलन था और ऐसा लगता है कि उनका अजन मीरा ने कुछ तो लोक जीवन की परिपाटियों से किया था और कुछ साधु सत्तों की संगति से कमाया था।

(11) सगुण भक्ति तत्त्व तथापि मीरा न सत्त थी न नाथपथी साध्वी मा जोगण थी। वह एक मुरुकुल की राजकन्या थी जिसकी एक पारिवारिक मर्यादा थी ही थी, एक शीलाचार और जीवन प्रणाली थी। चाहे मेड़ता के राजघराने की कथा होने के नाते उसे पदों में रहने, असूयम्पण्या बने रहने और हर किसी से साज करन की जरूरत नहीं थी तब भी साधु संगति में भजन कीर्तन में, हेलमेल में कुछ न-कुछ मर्यादा रेखाएँ तो रही ही होगी। दूदाजी, बीरमद आदि को परम वैष्णव कहा गया है, उनके राजकुल में विष्णु के चार भुजा स्वरूप की वैष्णवी पूजा होती थी। मीरा के लिए भी कहा जाता है कि उसी चार भुजा स्वरूप के सामने वह ध्यानावस्था में बैठी रहती थी वही उसका एक आसन था और उसके दीक्षा गुरु गजाधर वहीं पूजा पाठ और पुराण कथा आदि उसे सुनाया करते थे।

वैष्णव भक्ति का इतिहास बहुत पुराना है और वह एक ऐसा प्रवाह रहा है जिसमें सूर्य, गणेश शक्ति, शैव बौद्ध, जैन सभी परवर्ती और परवर्ती विचार-धाराओं का सगम और समन्वय हो चुका है। मीरा के समय तक उसकी कई धाराएँ बाढ़ की तरह उमड़ रही थी। वल्लभ, निम्बाक, चैतन्य, हरिदासी, राधा स्वामी आदि के साथ साथ रामानंदी, रामानुजी और अनन्य छोटे माटे सम्प्रदाय अस्तित्व में थे। 11 (180) लोक में सब रलमिलकर कर ऐसे एकाकार हो गए थे कि मूर्ति पूजा, निराकार उपासना ब्रह्म ज्ञान, कृष्ण, राम, नरसिंह, वराह, विष्णु, चतुर्भुज शिव, सबका अन्तर्भाव भक्ति में हो गया था। लोकतात्त्विक धरातल पर जो भवत—सम्प्रदाय मुक्त होकर भक्ति करते थे उनमें सबका सश्लिष्ट स्वरूप देखन को मिलता है। ऐसा समन्वय का क्रम बीरों के समय भी था और परवर्ती सत्त एवं भक्त कवियों में भी था। उसी समन्वय को शास्त्रीय रूप देने का प्रयत्न तुलसी ने भी किया था। अध्येताओं ने मीरा की भक्ति में सम्प्रदायों की छाप दूढ़न का प्रयत्न तो किया है मगर तत्कालीन लोकमत का अध्ययन यदि वे करते तो मीरा के पदों में उसके प्रमाण मिल सकते थे।

वस्तुतः लोकमत अमेद की ओर जाता है अछड़ता और एकता की ओर जाता

है। आज भी वैष्णव सिर्फ वैष्णव होत है और भिन्न-भिन्न मत-मतान्तरो का समय अन्तर्ग्रहण तथा अन्तर्भाव उनकी मान्यता में मिलता है, वैसे ही भिन्न-भिन्न मीरा के समय में भी थी। स्वयं मेढतिथे ठाकुर भक्ति के उपासक थे, 44(127) दूदाजी परम वैष्णव भी माने जाते थे, हरभूजी का उह वरद हस्त प्राप्त था, पावजी आदि लोक-देवताओं के ध्यानक भी पूजे जाते थे, मंदिर चार भजा के थे और वैष्णव नवधा भक्ति तथा पूजा पाठ वहां चलते रहते थे। सत और साधुओं का आवागमन बना रहता था और ज्ञानाजन का वही एकमात्र साधन होता था। राजपूती युग में इसी कारण अध्यात्म और भक्ति का सम्मेलन भी मिलता है कि जीवन दो ध्रुवों के बीच जिया जाता था—एक तो रणक्षेत्र में या फिर दो मुठों के बीच विराम में, जो कुछ तो शृंगार में बीतता था और कुछ साधु सगति में। मीरा से पूर्वकाल के चौरगाथा साहित्य में उसका प्रमाण मिल जाते हैं।

इसलिए यदि मीरा के पदों में हमें कहीं पंचरात्र, कहीं रामानुजी, कहीं वल्लभ-भक्तिय, कहीं चैतन्य मठिय, कहीं रुद्र सम्प्रदायी, कहीं सूफी प्रभाव मिलते हैं तो वे इसलिए नहीं हैं कि मीरा का उनसे सम्बन्ध था या वह उनमें दीक्षित हुई थी, बल्कि इसलिए हैं कि वे सब लोकमत में जाकर एकाकार हो गए थे। 44(129) भक्ति का जो लौकिक स्वरूप मारवाड़ क्षेत्र में 15वीं-16वीं सदी में रहा, उसके कुछ लक्षण इस प्रकार से कहे जा सकते हैं—(1) भागवत के अनुसार ईश्वर का विराट स्वरूप को मायता—उसकी निगुनिया धारणा से निकटता हान के कारण सत्ते के प्रतीक विधान और ब्रह्म निरूपण के अभिप्राय को स्वीकृति। (2) ईश्वर का विष्णु स्वरूप में—जोकि सृष्टि का पालक माना जाता है—जिब शक्ति सूर्य वराह नृसिंह राम, कृष्ण आदि अवतारों के अन्तर्देश को मायता। (3) ईश्वर के नीलामयी स्वरूपों का आवश्यकतानुसार उपयोग, यथा—स्वामी रूप का, ज्ञाता रूप का, सहायक रूप का, अधम उधारक रूप का, मायी रूप का, बाल रूप का, शत्रु संहारक रूप का, भक्त की मर्यादा के रणक रूप का, प्रेम रूप का। (4) ईश्वर सम्बन्धी जिन भिन्न भिन्न धारणाओं, सिद्धान्तों, नामगानों, विधियों का प्रचार भिन्न भिन्न दार्शनिक मत-मतान्तरों ने किया, उनका मायु-सत्ते द्वारा साधारणीकरण और सरलीकरण जोकि वे कुछ ध्यान की मानाधिक आवश्यकताओं के अनुकूल हो उन्हें और उनका सिद्धान्त का स्पष्ट। इसीलिए हम पाते हैं कि भक्ति के दायर में कृष्ण, राम, दामोदर, विद्यानाथ, मृगनाथ, गोपी बल्लभ, कंस नाशक, योगी, नरसिंह, दत्त, कृष्ण आदि नाम अलग-अलग भागों और आवश्यकताओं के पूरक रहते हैं। उक्त प्रकर है कि मीरा की भक्ति में प्रेम रस भक्ति की प्रकृति है 11(214) और उसमें भी तीसरे की उपमा बालाभाद 11(215) की उक्ति है। ऐसा कान्ताभाव 11(216) राजपूती सन्तति के श्रुति रूप में मिलता है जो मृत और मुक्त के *

प्रेमभक्ति कही कही गूची जा चुकी है और जिसके साहित्यिक प्रमाण बीसल द रासो जैसे ग्रन्थों में मिल जाते हैं 13(277 310)। मौखिक परम्परा वाले लोक काव्या और लोक गीतों में भी हम भक्ति प्रेम और शृंगार के रलेमिले प्रतीक विधान मिल जाते हैं—

जे जीवण तिहाँ-तणा तन ही माँहि बसत ।

घारइ दूध पयो हर, बालक किम काढत ॥ 45(142)

तुँ ही सज्जता नित्त तू प्रीतम तू परिवाण ।

हियडइ भीतर तू बसई, भावइ जाण म जाण ॥ 45 (114)

हु बलिहारी सज्जणा, सज्जणमो बलिहार ।

हूँ सज्जण पग पानही, सज्जण मो गल हार ॥ 45(145)

सज्जण गुण समुद्ध तू, तर तर बक्की तेण ।

अवगुण एक न साँभरइ रहूँ बिलबी जेण ॥ 45(151)

अहर फरबकइ तन फुरइ, तनफुर नयँ फुरत ।

नाभी मडल सहू फुरइ, साँझ नाह मिसत ॥ 44(160)

—इसी प्रकार 'सैकरी गली में प्रियतम का मिलना', 'दिन गिनते गिनते उगलियों की रेखाओं का घिस जाना', याद में दुबला जाना कि हाथ की अँगूठी बाह में आने लग जाए' 'पपीहा', 'बकारे' आदि के अभिप्राय लोकतरंगों की बहुत पुरानी शृंखला है और इनका उपयोग जैसे प्रेम काव्यों में हुआ है वैसे ही भक्ति साहित्य में भी ।

कहा जाता है कि मेढता में राव दूदा के जमाने में चार मुजा की पूजा और भक्ति का जार था । राजपरिवार की महिलाएँ भी धार्मिक थी । नितनेम, भजन, पूजन, कीर्तन, साधु-संगत आम जनता में बहुलता के साथ प्रचलित थे । भक्ति भरे वातावरण की छटा निराली ही रहती थी । मथुरा वृंदावन, पुष्कर, द्वारिका, डाकोर आदि की ओर से आने जाने वाली साधु महलियाँ भक्तजन और सत-महात्माओं के डेरे मेढता में पड़े ही रहते थे । 11(219) मेढता के पड़ोस में नागौर, पाली आदि स्थान भी सतों, नाथों और सिद्ध महात्माओं के अखाड़े थे । उनका आवागमन भी बना रहता था । राजनीतिक दृष्टि से मेढता का महत्व इस तरह का था कि वह जोधपुर, जयपुर, अजमेर, मालवा, दिल्ली-आगरा बीकानेर, चुरू, जालौर, मेवाड़ और गुजरात के बीच के द्वीय स्थान था । वहाँ सेनाओं और राजनीतिक जनो तथा बनजारों, व्यापारियों का जमघट बना ही रहता था । उसके कारण वहाँ के लोकमानस में अपेक्षाकृत उदारता और खुलेपन की मात्रा अधिक ही थी । उसी राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर राणा सांगा ने मेढता के

साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए थे । 44(130 31)

एक तो वहाँ का भक्ति पूण वातावरण, दूसरे व्यापक वृत्ति वाले लोकमानस और तीसरे बचपन से उस वातावरण में पली पोसी होने से मीरा के सत्कार भक्ति भावना प्रधान रहे थे । 11(219) मीरा के पदों से ही संकेत मिलता है कि—

सात बरस की मैं श्री रंग सेविया, जद पायो सुख सुहाग ।

—ये सत्कार ही उसकी माधुर्य भक्ति के रूप में प्रकट हुए । वैष्णव भक्ति के वातावरण के कारण उस पर चार भुजा के सगुण स्वरूप का प्रभाव निश्चय ही प्रधान था । यद्यपि लोकमत के अनुसार उस भक्ति भाव में लोकतत्त्वों की प्रखरता थी ।

तभी मीरा के पदों में अपने दृष्टि के लिए विविध नामों और स्वरूपों का प्रयोग हुआ मिलता है यथा—13(154)

गिरिधर नागर राम गोकल का बिहारी हरी गोविंद, मनमोहन, ब्रजराज, सावरो, सावरिया चतरभुज नाथ, बीनानाथ प्रभुजी श्याम सुंदर भरतार मोहन, बाँके बिहारी, नदलाल गोपाल यदुनाथ काहा नागर नट महाराज, ठाकुर, रावल, जोगी, जोगीदा, सामी, स्वामी अविनासी, सतगुरु खसम, प्रियतम, प्रिया, प्रिय, प्रान अघार ।

—इनमें लोक प्रचलित प्रयोगों की झलक मिलती है । जहाँ तक मीरा के पदों में दृष्टि के सगुण स्वरूप के वर्णन का प्रश्न है, हमें उसके कई भावना परक प्रकाशन देखने को मिलते हैं ।

बरजी मैं काहूकी नहिं रहू, म्हारो श्याम सुंदर भरतार । 9 (405)

नैना सोभी रे बहुरि सके नहिं आय ।

रोम रोम नख लिख सब निरखत, ललकि रहे ललचाय ।

मैं ठाढ़ी ग्रिह आपणी री, मोहन निकसै आय ।

बदन चन्द परकासत हेली, मद मद मुसकाय । 9(405 2)

हमरो प्रणाम बाँके बिहारी को ।

मोर भुगट माथे तिलक बिराजै, कुडल अलक अकारी को ।

अघर मधुर पर बसो बजावै, रीझ रिझावै राधा प्यारी को ।

यह छवि देख मगन भई मीरा, मोहन गिरवर घारी को ॥

बसो मोरे नैनन मे नदसाल ।
 मोहन मूरति, साँवरि सूरति, मना बन बिसाल ।
 अघर मुघा रस मुरली राजति, चर बैजती माल ।
 छुट घटिषा कटि तट सोहति, नूपुर सबद रसाल ।
 मीरा प्रभु सतन मुघ दाई भगत बछल गोपाल । 33(96 3)

मेरो भा बहिगो गिरधरलास सो ।
 मोर मुबट पीताम्बर हो, गल बैजती माल ।
 गजवन के सग झोलत, हो जमुमति के साल ।
 कालिंदी के तीर हो, काहा गढवाँ बगल ।
 सीतल बदम की छाहियाँ हो मुरली बजाय ।
 वृंदावन कोहा करे, गोपिन के साथ ।
 सुर नर मुनि मोहे हो, ठाकुर जादुनाथ ।
 इन्द्र कोप घन बरसो, भूसल जल धार ।
 ब्रूहत ब्रज को मलेक मोरे प्रात अघार ।
 मीरा के प्रभु गिरधर हो, मुनिये चित साध ।
 तुम्हरे दरस की भूखी हो, मोहि कछु न सोहाय ॥ 33(97 6)

—इसमे मधुर भाव के माध-साध सीता स्वरूप भी हैं। दरअसल मीरा के गिरधर तीन स्वरूपों में भावित हुए हैं 44(307)—

(1) अवतारी कृष्ण के रूप में—जिस रूप में मीरा ने वहे नर रूप माना है और सयोग-वियोग का आलम्बन बनाया है ।

(2) विष्णु रूप में—जिस रूप में वे भिन्न भिन्न अवतारों के मूल, देवावमय प्रभु स्वरूप वर्णित हुए हैं और

(3) अविनाशी रूप में—जिसमें वे असीम, निराकार, परमतत्त्व के रूप में अनुभूत हुए हैं । ये तीनों स्वरूप तथापि बहुत विभेद के साथ युक्त नहीं हो पाए हैं क्योंकि लोकमत में बसा विभेद या विभाजन था नहीं । प्रघाता की दृष्टि से देखें तो मीरा को कृष्ण का वाँकेबिहारा वाला स्वरूप ही अधिक इष्ट था—

निपट बकट छवि अटके ।

मेरे गयन निपट बकट छवि अटके ।

देखत रूप सदन मोहन को, पियत विदूष न मटके ।

बारिज भवाई अलक टेनी मनो अति सुगंध रस अटके ।

टेवी कटि टेवी करि मुरली टेवी पाय लर लटके ।

मीरा प्रभु के रूप लुभानी गिरधर नागर नट के । 33(97-7)

—ऐसे ही अम पदों में मीरा के 'गिरधर' का स्वरूप बसा हो है—'सुन्दर

वदन', 'कमल दल लोचन', 'बाँकी चितवन', 'भद भुमकान', 'धेनुचराता बसी बजाता, 33(98 8) सीस मुकुट पर मोर चन्द्रिका', कभी 'भाल पर केसर का तिलक', 'कानो मे सह्राते बूडल', 'कुटिल भकुटि', 'चितवन में टोना', 'अति सुन्दर नासिका', 'ग्रीवा तीन रेखा युक्त' 33(98 9) ऐसे स्वरूप वाले गिरधर के 'अग-अग पर मीरा बलिहारी' है। गिरधर के इन स्वरूपों में कुछ तो पारम्परिक हैं, 'वैजतोमाला' वाला रूप विष्णु स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ—चार भुजा की छाप प्रमाणित करता है" 'टेढ़ी पाग और उस पर लटकती मोतियों की लड़' राजपूती बाँके खीरो की छाप बताते हैं। ऐसे ही स्वरूप में मीरा के 'लोभी नैन अटक गए हैं और बहुरते नहीं' 33(98-10), वे वही 'लसक कर रह गए हैं और नख से सिख तक उनका रोम रोम देख रहे हैं।' (वही) ऐसी 'माधुरी मूरत' मीरा के 'उर बिच आन अडी है, उसके बिना वह 'प्राण कैसे रखे' कि वही 'उसके लिए जीवन मूर जड़ी है वही (99 11)। ऐसे ही गिरधर के रूप के लिए उसने वह भाव भूमि पाई कि—

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।

जाके सिर मोर भुगुट मेरो पति सोई।

और उस भाव खेल को उसने—“असुवन जल सींच बोया है” क्योंकि 'कुल की कानि' व 'जमती तरव' बाधक रहे थे। वही (100 15)

—इस सगुण, साकार और नर स्वरूप व अलावा मीरा ने कृष्ण के चार भुजाधारी विष्णु स्वरूप की वदना भी की है—

मन रे परसि हरि के चरन।

सुभग सीतल कवल कीमल त्रिविध ज्वाला हरन।

जिस चरण प्रह्लाद परसे, इन्द्र पदवी धरन।

जिण चरण ध्रुव अटल कीहैं, राखि अपनी सरन।

जिन चरण ग्रहाड भैटयो, नखसिखा की धरन।

जिस चरण गोवरधन धारयो, इन्द्र को प्रब हरन।

जिण चरण कालीनाग नाथ्यो, गोप लीला करन।

दासी मीरा लाल गिरधर, अगम तारण तरण ॥ 33(95-1)

इसमें विष्णु तथा उनके नृसिंह, वामन व कृष्णावतार के प्रसंग आए हैं। कुछ अन्य पदों में “कृष्णावतार की द्रौपदी की लज्जा बचाने वाली” झाँकी नृसिंह अवतार और गजमोक्ष वाले विष्णु का स्मरण है 33(119 63)। यह ध्यान देने योग्य है कि जोधपुर-बीकानेर-चुरू की ओर आज भी होता के आसपास नृसिंह धारण किया जाता है और स्वाँगधारी रस्सी का चाबुक लेकर दुष्ट जनों को मारने का नाटक करता है। उस क्षेत्र में नृसिंह की मायता पौराणिक काल से चली

आती है। मीरा ने यदि उसी अवतार को बार बार याद किया है तो वह लोक-तत्त्वानुसारी है। उसके अनुसार वह ऐसे 'हरी' से विनती करती है जिसने 'जुग-जुग भीर हरी भगतन की, दीनी मोक्ष समाज' वही (119 64)। तथापि ऐसे पदों में भी मीरा अपनी दाम्पत्य भावना नहीं छोड़ सकी है। यानी इसका मूल स्वर मधुरा भक्ति का है और कृष्ण के 'तरण-तारण' वाले सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन करते हुए भी वह 'विरहिणी' की भावना उसके साथ जोड़ देती है—

हरी बिन कृण गति मेरी ।

तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी बेरी ।

बादि अन्त निज नाम तेरो, हीया मे फेरी ।

बेरि बेरि पुकार कहौं, प्रभु आरति है तेरी ।

यो ससार विकार सागर, बीच मे बेरी ।

नाम फाटी प्रभु पाल बाँधो, ब्रूत है बेरी ।

विरहिणी पिव की बाट जोवे, राखि तपी नेरी ।

दासी मीरा राम रदत है, मैं सरण हूँ तेरी । 33(119 65)

मीरा के 'गिरधर' चाहे 'बाँके बिहारी' हैं, चाहे 'नन्दलाल' हैं, चाहे 'अविनास' हैं, चाहे 'भुवनपति' (वही 130 96) हैं, चाहे 'मन मोहना' (वही 131-99) हैं, चाहे केवल 'तुम' हैं (वही 131-104) चाहे 'जनम मरण के साथी' हैं (वही 132-106), चाहे 'सजन' हैं, चाहे 'राम' (वही 133), चाहे 'राज' हैं—उसी मधुरा भाव से सम्पृक्त किए गए हैं।

लगता है कि विष्णु सम्बन्धी मधुरा और तरणतारण वाले मीरा के पद अलग-अलग समय के हैं। मधुरा भावी पद तो सम्भवतः किशोरावस्था के होंगे और दीनता और आतुरता वाले विनय के पद उस अवस्था के होंगे जब चारों ओर के दबावों और पारिस्थितिक सकटों के बीच मीरा ने अपने को निराधार निराश्रित अनुभव किया होगा। वैसे समय में उसने विष्णु के तरणतारण स्वरूप का ही स्मरण किया है और उनमें मधुरा भावा का अभाव है, यथा—

तुम सुणी दयाल म्हारी मरजी ।

भव सागर म बही जात हौं, नाढ़ो तो पाँरी मरजी ।

यो ससार सगो नहि कोई, साँचा सगा रघुबर जी ।

मात पिता और कुटुम्ब बचीलो सब मतसब केँ मरजी ।

मीरा की प्रभु मरजी सुण ली, चरण सगावो पाँरी मरजी ॥

वही (141-130)

इसी तरह से—

मैं तो तेरी सरण पड़ी रे रामा, ज्यू जाणो त्यू तार ।
अहसठ तीरथ भ्रमि भ्रमि आयो, मन नहि मानी हार ।
या जग में कोई नहि अपना सुनियो श्रवण मुरार ।
मीरा दासी राम भरोसे, जम का फदा निवार ।”

वही (141-131)

वैसे ही—

अब मैं सरण तिहारो जी, माहि राखा कृपा निधान ।
अजामील अपराधी तारे, तारे नीच सदान ।
जल दूबत गजराज उबारे, गणिका धडी बिमान ।
और अधम तारे बहुतेरे, भाखत सत सुजान ।
कुबजा नीच भोलनी तारी, जानै सकल जहान ।
कहू लागे कहू गिणत न आवै, थकि रहै वेद पुरान ।

मीरा कहैं मैं सरण रामल, सुणि यो मोनो कान । वहीं (141-132)

इसमें विष्णु के स्वरूप का तथा राम और कृष्ण अवतार का ही स्मरण है। कुछ और पदो में उसी प्रकार ‘गजराज के तारण का’ (वही 147-135) ‘द्वीपदी की रक्षा का’ (वही 135) ‘प्रह्लाद की रक्षा का’, ‘अहल्या उदार का’, ‘सुदामा की विपत्ति के निवारण का’ (वही 135)। प्रसंग देकर कहा गया है—‘मीरा के प्रभु मो बदी पर, एसी अवेर भई किन कारण ।’

अविनाशी, परमतत्त्व और निराकार स्वरूप वाले पद वे हैं जिनकी चर्चा निगुनिया प्रभाव के अन्तर्गत हो चुकी है। और वे सभवतः मीरा के एकाग्र चिंतन के उन क्षणों के पद हैं जब वे तात्त्विक विमर्श की अवस्था में रहती होगी और संप्रपूण जीवन जी रही होगी।

वस्तुतः हम मीरा की रचनाओं को उनके जीवनवृत्त के मोड़ों और संधियों से जोड़कर देखना चाहिए। एक तो उनका प्रारम्भिक जीवन था—किशोरावस्था से लेकर विवाह के समय तक दूसरा विवाहित जीवन का समय, तीसरा वधव्य और उसके बाद राणा सागा की मृत्यु तक, चौथा रत्नसिंह के राज्यकाल का राजनीतिक कलह का समय और अंतिम राणा विक्रमाजीत का समय जबकि कष्टों का अन्त और आरम्भ चित्तौड़ त्याग के साथ हुआ था। अंतिम समय रणछोड़ की शरण में रहने का हो सकता है जिस समय ने पदमुक्त कीर्तन और आध्यात्मिक धरानल के हो सकते हैं।

मीरा के पद—वे चाहे विष्णु के कृष्णावतार से जुड़े हो अवतारमूल से जुड़े हो या निराकार स्वरूप से जुड़े हो—तीनों में यदि प्रयत्न किया जाए तो मीरा

का जीवन वृत्त और पारिस्थितिक सादृश्यत विकास पृथक् से खोजा जा सकता है । तथापि इतना ध्यातव्य है कि मीरा के सामने सगुण, निर्गुण, लीलाधारी, प्रेमल आदि स्वरूपों में कोई विभेदक रेखा नहीं थी । हमें यह मानकर चलना चाहिए कि मीरा केवल भावना थी और उस भावना की बाढ़ में जहाँ जो आ गया सो आ गया । वह न दार्शनिक थी, न शास्त्रवेत्ता थी, न आचार्य थी, न भक्ता थी । वह भक्ति की साकार भावना थी जिसने सामने किसी तक की, किसी सम्प्रदायी छाप को कोई अस्मिता नहीं थी, 44(302) इसी कारण वह धार्मिक आंदोलनों के अपने युग में भी सम्प्रदायवाद से निरपेक्ष रही । वैसा न होता तो अष्टछापी भक्तों की तरह वह भी एक छाप बन कर रह जाती । वह केवल भावना थी, इसीलिए अभूत होकर लोक के मन में उतर गई और अनचाहे अनजाने देश-काल की सीमा में फैल गई ।

(iii) सगुण निर्गुण में अमेद यही कारण है कि उसके पदों में हमें सगुण में निर्गुण और निर्गुण में सगुण, परम में अहम् और अहम् में परम का सम्मिश्रण मिलता है । यथा—‘गिरधर नागर’ के साथ ही यह व्यक्त करना कि ‘सतगुरु शरण गहू’ (404-1) । ‘स्याम सुन्दर भरतार’ की बात करत हुए उसके साथ मीरा के प्रभु अविनासी पून ब्रह्म अपार’, (405 3) कहता । एक ओर ‘देखो साईया कहता और उसके साथ ही ‘हरिमन काठ किया (416 40) कहकर ‘गिरधर नागर’ की छाप से पद पूरा करना । उसी तरह पद की अर्धाली से मीर मुकुट पीताम्बर सोहै स्याम वरण बड भागी’ कहना और उसी के साथ निगुनिया शैली में—

‘जनम जनम को साहिब मेरो, बाही से ली साथी ।

अपने पिया सग हिल मिल खेलू, अघर सुधारस पायी ॥” का सम्बुट देना ।

सगुण, निर्गुण, लीलामय और परम तत्त्व के सब स्वरूपों का विचित्र-सा मेल भी कुछ पदों में मिलता है—

म्हान चाकर राखो जी गिरधारी लाल, चाकर राखो जी ।

चाकर रहसू बाग लगा सू, नित उठि दरसन पासू ।

व दावन की कूज गलिन म गोविंद लीला ना सू ।

चाकरी में दरसन पाऊँ सुमिरन पाऊँ खरची ।

भाव भगत जागोरी पाऊँ तीनों वाता सरसी ॥

मीर मुकुट पीताम्बर सोहै, गल बँजन्ती माला ।

व दावन म धेनु चराव, मोहन मुरली वाला ॥

ऊँचे-ऊँचे महल बनाऊँ बिच बिच राखू बारी ।

सावरिया के दरसन पाऊँ, पहिन कुसुम्भी सारी ॥

जोगी आया जोग करने को तप करने सन्यासी ।

हरी भजन को साधू आया, वृंदावन के वासी ॥

मीरा के प्रभु गहिर मभीरा, हृद रहो जो घीरा ।

आधी रात प्रभु दरसन दी जो, प्रेम नदी के तीरा ॥ 9(418-48)

यैसे ही एक पद में 9(419-53) लौकिक घरातल पर लौकिक काव्य रुढ़ियों का प्रयोग करते हुए 'पपोहे को पी पी करने पर चोच मरोडने की धमकी है, चेतावनी है कि पी-पी करने का अधिकार तो बिरहिणी का है, तू पी-पी करने वाला कौन ?' उससे दूर हटकर कौए की बानी को स्वागत की नजर से देखा गया है, उसकी चोच सोने से मढाने की बात है, उसके जरिये पाती भेजने की इच्छा भी कि जाकर 'पी सं कहना कि तेरी प्रेमिका धान नहीं खाती' और अन्ततः 'प्रिय' के लिए 'अन्तर-जामी' का प्रयोग जो कि परमतत्त्व का वाचक है। ऐसा लगता है कि निर्गुनिया शैली की व्यथा को लौकिक सगुनिया और कायिक अभिप्रायो से व्यक्त किया गया है।

एक पद में 9(420-56) तुलसी की तरह केवल 'नाम महिमा' के प्रमाण में पौराणिक 'पत्थर तैरने', 'गणिका', 'गजग्राह' की कथाएँ कहकर अंत में 'नाम महातम गुरु दियो परतीत पिछाणी हो' कहा गया है। पद 9(429-60) में 'अविनाशी के चरण कमलो की वदना' करके अंत में 'स्याम सुम्हारी दासी' कहा गया है। 'जोगिया' के नाम पर 'असख जगाने, जोग जगाने की' बात कहकर मीरा अपने 'गिरधर नागर से मिलकर तपन बुझाना चाहती है 9(423-70)। उसी तरह जिन आखों में साहब बसता है, उन्हें मीरा बद भी नहीं करना चाहती, 'त्रिकुटी महल में अरोखे से झाकी लगाए बैठी है' और ऐसी जाग साधना में 'गिरधर नागर को पाना चाहती है। 9(425-81)

मीरा की भाव भगति में किसी मत विशेष की छाप नहीं है। सब मतमतांतरो के प्रतीक, अभिप्राय और सार तत्त्व लाकमानस में जाकर एकमेक हो जाते हैं। मीरा जैसी भक्ता की भावनाएँ जब उमड़ उठती हैं तब चाहे जो उसके वेग को सह सके वह सहज भाव में सामन आ जाता है—तभी

'वगती का सहगा पहन कर वह सुहागण, राम नाम का घुडला पहनना चाहती है', 'हरि नाम की नव बेसर धारण करके 'सावरिया बर को बरना' चाहती है बल्कि 'कृष्ण नाम की झनकार करते हुए सुरत में रमना चाहती है।' 43(162-201) और ऐसी 'बुकार' वह 'अविनाशी की पील पर' कर रही है।

मीरा के पदा में (33) कुछ उपदेशपरक हैं, कुछ सासारिक माया मोह की असारता बताने वाले, लोक रुढ़ियों से सने हुए चरित्रोपदेशक पद भी हैं—जो सब सामान्य वाछा के अभिप्रायक कहे जा सकते हैं—

जग में जीवण थोड़ा, राम कुण कहरे जजार ।
मात पिता जो जनम दियो है, बरम दियो बरतार ।
कई रे छाड़्यो कई रे छरमियो, कई रे कियो उपगार ।
दिया लिया तेरे सग चलेगा, ओर नसी तेरे तार ।
भीरा के प्रभु गिरधर नागर, भज उतरे भव पार ॥

33(161 196)

मनखा जनम पदारथ पायो, ऐसी बहुर न आती ।
अबके मोसर ज्ञान बिचारो, राम नाम भुख गाती ।
सतगुरु मिलिया सुज पिछाणी, ऐसा ब्रह्म मैं पाती ।
सगुरा सदा अमरित पीवै, निगुरा प्यासा जाती ।
मगन भया मेरा मन सुख में, गोविंद का गुन गाती ।
साहब पाया आदि अनादि, ना तर भव में जाती ।
भीरा कहूँ इक वास आपरी, ओरो तू सजुचाती ॥ 33(161-197)

—ध्यान योग्य बात है कि मारवाड के लोकमत में 'गुरु' कहना एक व्यापक विश्वास रहा है। आज भी सवण और अर्घर्ण बिना कान कुवाए भी किसी को 'गुरु' बनाते मानते हैं। विश्वास है कि 'गुरु' बिना 'जनम अकारण' जाता है।

नहिँ ऐसो जनम बारम्बार ।
का जानू का पुण्य प्रगटे, मानुसा अवतार ।
बढत छिन छिन घटत पल पल, जात न लाग बार ।
विरछ के ग्यु पाठ टूटे, बहुरि न लागे डार ।
भो सावर अति और कहिए अनत उड़ी धार ।
राम नाम का बाँध बडा, उतर परले पार ।
ज्ञान चौसर मडी चौहटे सुरत पासा सार ।
या दुनिया में रची बाजी जीत आवै हार ।
साधु सत महत जानी, बसत करत पुकार ।
दासी भीरा लाल, जीणा दन थ्यार ॥ 33(160 195)—एसे

पदों में लोकवृत्तों का सार-ही-सार है। उनमें सब दर्शनों का सार, सब मत मर्त-तरो का निचोड़ और सब साधनाओं का तत्त्व लोकमत में समाया हुआ है। दाशनिक वेदांत कहें तो बौद्धवाद कहें तो, मायावाद कहें तो, कमवाद कहें तो, नवधा भक्ति, निराकार उपासना, वैराग्य, जोग, भोग सबके सब लोकमानस के मंच पर रत्नमिश्र किंस सरह से साधारणीकरण में ढलते हैं—इसका पता भीरा के पदों से चल जाता है—

भज मन चरण केवल भविनासी ।

जेताई दीसे धरण-भगन बिच, तेताइ सब उठ जासी ।

कहा भयो तीरथ घत कीन्है, कहा लिए करवत कासी ।

इण देही का गरव न करणा, माटी मे मिल जासी ।

यो ससार चहर की बाजी, साझ पह्या उठ जासी ।

कहा मया जो भगवाँ पहर्याँ, घर तज भये सयासी ।

जोगी होय जुगति नहि जाणी उलटि जनम फिरि आसी ।

अरज कहुँ अबला कर जारे, स्याम तुम्हारी दासी ।

मीरा के प्रभु गिरघर नागर, काटो जम की फाँसी ।

33(160-194)

और कमगति की अटलता, भाग्य का भोग लोकमत मे कितना अटल है, यह भी मीरा के पदो मे उतरा है—

करम गति टारे नाहि टरी ।

सतवादी हरिचंद से राजा, सो तो नीच घट नीर भरे ।

पाँच पाँडु अरु सती द्रोपदी, हाड हिमाल गरे ।

जग फियो बलि सैण इद्रासन, पाताल घरे ।

मीरा के प्रभु गिरघर नागर, बिष स अमृत करे ।

33(158-190)

एक तरफ तो 'सहज बैराग' की आवश्यकता का उपदेश—

महि बिधि भगति कैसे होय ।

मन की मँल हिये तेँ न छूटी, दियो तिलक सिर घाय ।

धाम कूकर सोभ डोरी, बाँधि मोह चढाल ।

क्रोध कसाई रहत घट मे, कैसे मिलेँ गोपाल ।

बिलार विषया लालची रे, ताहि भोजन देत ।

दीन हीन हूँ क्षुधा रत से, राम नाम न लेत ।

इस तरह से अत मे—

हरि हितु से हेत कर, ससार आसा त्याग ।

दासी मीरा लाल गिरघर, सहज कर बैराग ॥ 33(150 162)

और दूसरी तरफ "रमैया के बिना जीव दुख पाता है" ऐसी अभिव्यक्ति मे रसीमिली दुनिया की अज्ञानता पर खेद—

रमइया बिनि यों जिवहौ दुख पावै ।

कहो कुण धीर बंधावै ।

बो ससार कुबधि को भाडो, साध सगत नहि भावे ।

राम नाम की निंद्या ठाणे, करम ही कुगत कुमावै ।

राम नाम बिन मुकुति न पावै, फिरि चौरासी आवै ।

साध सगत भे बबहू न जावै, मूरख जनम गुमावै ।

जन मीरा सतगुरु के सरणै, जीव पन्थ पद पावै ।

33(150 160)

मीरा के दृष्ट का स्वरूप आत्म्यन रूप में चाहे “मीर मुकुट वाले, बाकी चितवन वाले, गोपी लीला वाले कृष्ण का था” तथापि उसकी भक्ति भावना बहु भुखी, लोकोन्मुखी और लोकमतानुसारी थी ।

(2) साधना उसी तरह उनकी साधना पद्धति में भी हमें उसी तरह की भिन्न भिन्न पद्धतियों और लौकिक समग्रता के प्रमाण मिल जाते हैं । मीरा के मन में भक्ति का उद्रेक सात वष की उमर से हुआ था और सबसे निरंतर भजन कीर्तन, उपदेश, कथा, अंतर्मुखी चिंतन तथा साधु सत्तों की संगति में पुष्ट होकर उसने जो अनोखा और सुदृढ़ रूप धारण किया वह कुछ इस तरह का था कि जो टूट सकता था, भंग नम नहीं सकता था ।

जैसा कि मेढता का धार्मिक और नैतिक परिवेश था, उसमें किसी सम्प्रदाय विशेष को प्रथम नहीं था । दूदाजी स्वयं जगदबा के भक्त थे, परम जैष्णव थे, विष्णु का चार भुजा स्वरूप उनके कुल का इष्ट था, हरभूजी का उनका बरदहस्त और स्नह था, पादूजी उनके वंश गौरव थे, जाम्भोजी जनमत के जाग्रत महात्मा थे । इन सबके साथ पौराणिक और नाथ पंथी प्रभाव लोकगत हो चुके थे । साधु-मतों का निरंतर आवागमन, भजन, कीर्तन और सतसग लोक जीवन और राज घराने के लिए ज्ञान और प्रकाश का राजपथ बना हुआ था । ऐसे वातावरण में सात बरस की मीरा ने जो सत्कार ग्रहण किए वे भावना प्रवण होकर इस कदर पनपे कि मीरा न श्पक्ति रही न कमा रही, न राजवधू रही, न भक्त रही, न सत रही बल्कि ‘लोक’ हो गई और अमर हो गई ।

कहा जाता है कि उसने सगुण रूप श्री कृष्ण की पत्नी भाव से भक्ति की, कृष्ण को अपना पति माना और उसने लिए किसी की परवाह न की । कोई उसमें नाथपंथी जोग साधना, निगुनिया ज्ञान साधना की बात भी करते हैं । उसने व्यक्तित्व निर्माण की चर्चाम पहने यह कहा जा चुका है कि परिस्थितिजय विशिष्टताओं ने मीरा का विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान किया था । बचपन से उसने अपने को “आमर्गैरयो घरतासेत्थी” जैसा अनुभव किया था । अन्तर्मुखता उसकी विशिष्टता थी और धार्मिक वातावरण ने उसने छापी मंत्र की परम तरव की

अनुभूति से भरने का काम किया ।

उसका भौतिक जीवन भी विपादपूर्ण सघर्षों और विषमताओं की कटु कहानी रहा था 44(149)—बचपन की निराश्रित भावना, किशोरावस्था में वजनाओं का अम्बार, ठाकुर कया को राजवधू के रूप में देखने की परिवारवालों की कामना और आकांक्षाओं के साथ उसके रिक्त मन की भूख का सघर्ष जोकि उसे अधिक शक्ति पूर्वक वृष्ण शरण की ओर ले जाने वाला सिद्ध हुआ । वह मान चुकी थी कि “माता पिता उस कुटुम्ब बबीलो, सब मतलब के गरजी” और इसीलिए शायद सकल्प कर चुकी थी । कि “बरजी मैं अब काह की न रहों ।”

उसके व्यक्तित्व की प्राणशक्ति बड़ी प्रबल थी, इसी कारण उसने अपने मन के खालीपन को भरने वाली भावना भक्ति और साधु सगत को नहीं छोड़ने की टेक, छिल भिन होने तक निभाई । पीहर में भी उसकी टेक थी कि—

“तू मत बरजे माइडी म्हन साधा दरसन जाता” और ससुराल में भी उसकी टेक रही कि—

“राज किये ज्याना करण दीजो, मैं भगता री दास ।

सेवा साधु जनन की, म्हारे राम मिसन की आस ॥”

—यदि उसने अपनी भावना भक्ति जारी रखी होती और साधु सगत की टेक छोड़ दी होती तो मीरा मीरा नहीं बनती, मेवाड के राजघराने की एक घटना-विहीन राजवधू होकर रह जाती । उसकी सारी साधना के मेरुदंड ये दो ही हैं— एक तो अपनी विशिष्ट शैली में भावनाशक्ति में डूबे रहना और दूसरा साधु सगत से विमुख न होना । भावना परकता भी इतनी एकात्मिक और इतनी तीव्र और अभेद्य कि राज वैभव, ऐश्वर्य, सोभ, वजना, प्रताडना मृत्यु, पात कुछ भी उसे भेदने में सक्षम नहीं रहा ।

(1) निर्गुण मत्ताधारित—जागतिक सघर्षों का झेलते हुए भी उसने अपनी भाव भगति की साधना शायद चारभुजा स्वरूप की स्तुति, विनती और निर्गुनिया सतो की बानी के प्रभाव से आरम्भ की । हो सकता है कि उसके आरम्भिक पद साधु सतो से सुने हुए या उनके अनुकरण स्वरूप हों । उनमें सामान्य हरि स्मरण के, पुराण आधारित, स्वरूप वर्णनात्मक तथा सत बानी प्रभावित पद हो सकते हैं—

ओलू थारी आवैं हो भद्राराज अविनासी ।

हो म्हान कबटे दरस दिछाती ।

बिरह वियोगन बन-बन डोलू करबत लूगी कासी ।

नितदिन ऊमी पथ निहारुं, कब मोहे धीर बघासी ।

कृपा करो म्हारे भवन पघारो नहिं ये जिवडो जासी । 9(409-

आत्मा के विरहिणी अभिप्राय के नमूने कबीर, रैदास और अय सतो की बानी में भी मिलते हैं। आत्मा की परमात्म चेतना की आकुलता, वियोग की व्याकुलता, अन पानी में अरुचि, काया सिंभार से विमुखता—जैसे सतो की बानी में लक्षण मिलते हैं, वैसे ही मीरा के कई पदों में मिलते हैं। ऐसी अन्तर्मुखी साधना मीरा की मधुरा भक्ति की अपनी विशेषता है जिसमें वह नारी के उमाद, विषाद अकुलाहट आदि को विशिष्ट स्वरूप देकर अभिव्यक्त करती है। कबीर आदि सत तो आध्यात्म के घरातल को छोड़ नहीं पाए, मगर मीरा ने अपन अविनासी को 'पति' बनाकर उसमें सगुण तत्त्व भी डाल दिए। बल्कि इस आत्मबन्धन के लिए ससारी पति, कुल, परिवार, मर्यादा सबकी बलि चढ़ा दी। उसकी साधना में अनुभूतियों की अतमु खता अनुसनीय है—

अरी हौं तो याही उमा है सागी रही री ।
कबळ न पिय मो सो प्रेम जतापौ,
कबळ न हसि मोरि बहियाँ गही री ।
अब कैसे जीवन बनै मोरी आली,
कबळ न पिय मो सो जिय की कही री ॥ 11(76 6)

—अमृत भावना में लौकिक अभिप्रायों और क्रियाओं का सहज आरोपण मीरा की साधना की ऐसी सम्प्राप्ति है जिसकी सचाई से कोई इनकार नहीं कर सकता फिर भी जिसकी शास्त्रीयता पर प्रश्नवाचक बना रहता है।

वैसे तो कबीर भी 'राम की बहुरिया' बनते हैं और मीरा भी उस छाप पर "प्रेम की खूनर ओढवर भरतार गिरधर" को मानती है फिर भी नारी हृदय की जो कसक, व्यथा और पीड़ा मीरा की साधना में है वह कबीर ॥ कोसो दूर है—कबीर भी अपने "राम से मिलने के ताड़ सिंगार करके" बैठते हैं, मगर उसी छाप पर मीरा की साधना कुछ अलग ही है—

आज रगीली रीण प्रीतम पाँवणा हो राज ।
तन सनगारुं सेज सवार अजन सार धन बार ।
स्याम सुंदर तन धारुं तेसूँ भावना माराज ।
फले मनोहर मन-मन फूले सदा मुहाय पटस तख दुले ।

सब दुख भूले फूले करसु वदावना हो राज । 11(78-13)

देखने सामक है अनुभूति की वह तत्समीपता जिसमें राजपूत नारी की पाँवणा पधारण और वदावन के लौकिक तत्त्व सहज अभिव्यक्ति में उतर आए हैं।

मीरा एक ओर "भगति देख राजी होती है" और "जगती देख रीती है" तो दूसरी ओर "अत सोच की अन्त अनुभूति में किसी अगम सोच में सुख भी पाती है।"

चाली अगम वा देस काल देख्यो डरौ ।

भरा प्रेम रा होज, हसौं केल्या करा ॥ 44(365)

और ऐसी अन्तमु खता इतनी प्रबल सघी कि माता, पिता, पीहर, सासरा, दह, भय, लोभ सब नाकारा होकर रह गए—

नैण लगे तो धूधट कँसो, लोक लाज तिनका ज्यो तोर्यो ।

नेकी बढी है सिर पै घारी, मन हाथी आंकुस दै मार्यो ।

प्रगट निसान बजाय चली, राणा राव सकल जग छोर्यो ।

मीरा सबल घणी के सरणें, का भयो भूपति मुख मोर्यो ।

—देखने की बात है कि राजपूत रमणी जो 'सबल घणी' के 'सरणें' हो और 'निसान' के घोष पर चल पड़ी हो, उसे कौन छेड़ सकता है। मीरा ने अमूर्त पति को जो लोकतात्विक अध दिया है, वह अनन्य है।

माई मेरा पिय बिन अलूणो देस ।

राग रग सिंगार न भावें, खुलि रहे सिर के केंस ।

सावण आयो साहिब दूरे, जाइ रहे पर देस ।

सेज अलूणी भवन अकेली, रैण भयकर भेस ।

आव सलूणो प्रीतम प्यारे, बीते जोवन देस । 9(400 8)

—इस टेक में व्यथा का अनोखापन तो है ही, त्रिगुनिया छाप में लौकिक अभिप्राय और व्यजना—“अलूणो”, “खुलि रहे सिर के केंस”, “जाइ रहे परदेस”, “सेज अलूणी”, “सलूणे प्रीतम”—मीरा की विशिष्टता के द्योतक भी हैं।

मीरा की साधना अव्यक्त के प्रति, अमूर्त के प्रति, अमूर्त की शैली में भी है और मूर्त की शैली में भी है। संभव तो यह है कि साधु-संतों के समागम से उसने आत्मा-परमात्मा के अमूर्त ज्ञान के तत्त्व और पारिभाषिक अभिप्राय ग्रहण किए थे। वे मेढता के लोक मानस में भी रुढ़ थे। वे ही उसकी एकांतिक अनुभूतियों में सहज उद्गार बनकर फूट पड़े हैं—‘रमैया बिन मो सूरहो न जाइ’ और जब ‘उस अविनासी महाराज की ओलू आसी है तब तो उसकी अन्तव्यथा कितने-कितने रूपों में फूटी पड़ती है कि—

बिरह वियोगिन बन बन डोलू करवत बूंगी कासी । ‘नहिं वे जिवढो आसी’ और मैं भेद अभाषण चाहे को सरखी, पिया मा सूरहत्त उदासी’ 9(409-13)

जो सिरजन हार है, उसी के वियोग की यह व्यथा मीरा ही उससे कह सकती थी। अपने ‘भुवन पति’ की वियोग व्यथा में ‘भूख मिट जाना’, ‘नौद का नसाना’, ‘रैण बिहाणी होना’ तो सामान्य लौकिक अभिव्यक्तियाँ हैं, मगर ‘बालपनो की प्रीत’ वाले ‘रमैया का कदे तोस न आने पर’ मीरा की जो कष्ट-साधना है, उसे

पहचान पाना कठिन ही है—

आवो मनमोहना जी भीठा पारा बोल ।

बालपना की प्रीत रमइयाजी, वदे नहि पायी पारो तोल ।

दरसण बिन मोहि जकन परत है, चित मेरो डाँवाडोल ।

भीरा वहे में भई रावरी, कहो तो बजाऊँ डोल । 9(410 19)

जो 'आत' भाव भीरा के मन में है उसके कारण 'तलपत-तलपत कलना परत है,' 'रात दिन पय देखते' बीतते हैं और 'पलक न पल भर सागी रें,' 'रात दिन पिय पिय रटते रटते,' 'दूजी सब सुघ-बुघ भाग गई है।' इसी कारण शायद भीरा ने लोक लाज, कुल मर्यादा किसी की परवाह नहीं की क्योंकि—

भीरा ब्याकुल भकुलाणी, पिया की उमग अति सागी री ।

9(401-24)

उसकी साधना का लोकानुसारी स्वरूप यह था कि—

अग छीन ब्याकुल भई, मुख पिय पिय आनी हो ।

अंतर वेदन बिरह की, वह पीर न आनी हो ।

प्यो चातक घन को रटै, मछली जिमि पानी हो ।

भीरा ब्याकुल बिरहणी, सुघ बुघ बिसरानी हो । 9(414 35)

साधना की वेदना में कष्टों के क्षयान में भीरा के पास आलंकारिक या कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है। लोक जीवन की सपाट अनुभूति—जागते रहना, विकल रहना, आरति सहना, प्रतीक्षा करना खानपान न भाना, अर्न्तसिगारे रहना—यही सब बार बार सहज आनी में उभरती गई है। पपये को बुरा भला कहना, कौए को सदेशवाहक बनाना, उसकी काँव-काव को प्रिय आगमन का सूचक मानना, चातक, मोर, सावण को लाहक मानना—ये सब राजस्थानी लोककाव्यों के बहुत पुराने अभिप्राय या प्रताक हैं—यथा—

बावहियउ नइ बिरहणी दुहुवा एक सहाव ।

जबही बरसइ घण घणउ, तबहि कहइ प्रिय आव ॥ (ढोलामाख 27)

बावहिया निल पखि या बाढत दइ वइ सून ।

पिउ मेरा मइ प्रीउ की तू प्रिउ कहइ सकून । (वही 33)

सावण दूमर हे सखी किहाँ मुन पाण आधार । (वही 49)

कउआ दिऊँ बघाइयाँ, प्रीतम मेलई मुज्ज ।

बाढि बलेजउ सप्पबउ भोजन दिउनी तुज्ज । (वही 75)

हूँ बलिहारी सज्जणों सज्जण मो बलिहार ।

हूँ सज्जण पय पानहों, सज्जण मो बलहार । (वही 176)

चास सखी निग मदिर रहूँ, सज्जन रहियउं जेण । (वही, 359)

और, उन सबका अपने ढंग से उपयोग करते हुए मीरा ने अपनी साधना को बाणी दी है—

“ज्यो चातक घन को रहे, मछली जिमि पानी हो ।”

“भूख गई निदरा गई, पापी जोव न जावे हो ।” 9(410-13)

“रे पदैया प्यारे कबको बैर चितार्यो ।

दाहमा ऊपर लूण भगायो, हिवछो करवत सार्यो ॥” 9(408-11)

“पपइया रे पिव की बाणी न बोख ।

सृणि पवेली बिरहणी रे, घारी राखेली पाँख मरोड ।

काच कटाऊँ पपइया रे, ऊपरि कालर लूण ।

पिव मेरा मैं पिव की रे, तू पिव कहे सकूण ।” 9(419-53)

प्रीतम कू पतिमा लिखूँ कउआ तू ले जाइ ।

प्रीतम जी तू यू कहै रे, घारी बिरहणि घान न खाइ ॥ 9(419 53)

निरतर सालती पीढा का अनुभव ही मीरा की साधना का सार है—वह भी अमृत के साथ सुरति की पीढा—

मीरा मनमानी सुरत सैल असमानी ।

जब जब सुरत लगे वा घर की, पल पल नैनन पानी ।

ज्यो हिये पीट तीर सम सालत, कसक कसक कसकानी ।

रात दिवस मोहि नोद न आवत भावै अन न पानी ॥ 9(425 78),

और वह पीढा भी ऐसी कि उसके लिए मीरा—

‘भाता पिता सुत बधू दारा, ये पाँव मे बेरी’ 11(93-59)

मानकर उहे तोडने का सकल्प रखती है । सकल्प भी बहुत पुराना है—

“सात बरस री मैं थीरग सेविथा, जद पायो सुख सुहाग,

मीरा न प्रभु मिल्याजी भव भवरा भरतार ।” 11(93 64)

और वह भरतार भी ऐसा कि—

बलि जाऊँ चरणा की दासी ।

याँ ही मेरे गमा, याँ ही मेरे जमणा, यो ही है तीरय कासी ।

हरिजी मेरा भूँ हरिजी की, जगत करा किन हासी ।

मीरा के सिर उपरि बिराजे एक छखेड अविनासी ।

11(107-115)

एक पल भी इस अविनासी के बिना प्राण दूधर हो जाते हैं—

प्रभुजी तुम दरमण बिन दोरी ।

मेरी लगन मयी है राम सँ और सबल मूँ तोरी ।

और

पीया भोसू मुख न बोले, मैं बिणसू विघ जोड़ें ।

मैं तो प्राण सजत हूँ अब ही, भर बटखी बिख पीड़ें । 11(106 111)

उस दूमरता में वह—

फारूंगी चीर बरूँ गलकथा, रहूँगी बैरागण होयरी ।

चुरियाँ फोरूँ, माँग बिछेरूँ, बजरा मैं डारूँ घोयरी ।

33(114 48)

—ऐसा करके 'जोगन बन कर' 'बन-बन भटकने' को भी तैयार है, मगर 'कुल मरजाद' 'पीहर-सासरे की साज' निमाने को तैयार नहीं है । ऐसी अटलता, अविचलता और एकांत निष्ठा मीरा की साधना के निगुनिया रूप में उभरती है ।

(ii) सगुण सत्ताधारित—दूसरी ओर सगुण वैष्णव मत से प्रभावित उसकी साधना में साधु सगति, भजन, कीर्तन, नितनैम, दरसन, कीर्ति स्मरण, गुणवर्णन, लीला गान—की बातें दो रूपों में मिलती हैं । एक तो प्रेम भावना की अनन्यता के साथ और दूसरे दासी भावना के साथ । साधु-सगति मीरा के साधना-पथ का कटकाकीण क्षेत्र था । यदि वह अपनी शक्ति काम्य रखती और साधु सग की टेक छोड़ देती तो उसके जीवन का सघष मिट जाता । मगर उसकी वह टेक बहुत अद्विग थी—

पीहर में भी वह—

'तू मत बरजे माइही म्हेन साधो दरसन जाती

राम नाम हिरदै बसै, माहिले मदमाती ।" 33(106-20)

कहकर उस टेक को पूरा करती थी, और सासरे में भी उसने वही टेक पकड़ रखी थी—

"राज किये ज्याना करणे दीज्यो, म्हेँ भगताँ री दास ।

सेवा साधू जनन की, म्हारे राम मिलन की आस ।"

33(106 29)

उसके लिए साधुजन ही आराम बल्त्याण के माध्यम थे और वह उनकी सगति किसी भी कीमत पर छोड़ने की तैयारी नहीं थी ।

उसकी नजर में—

"साध साता पिता कुस मेरे, सजन सनेही ग्याती ।

संत चरण की सरण रैनदिन, सत कहत ॥ बानी ।" 33(107 30)

—ऐसी लगन थी—साधु सगत के प्रति । निश्चित रूप से उसके बचपन की भावात्मक रिक्तता को साधु-सगत में आश्रय मिला था और वह उस आश्रय को

आजीवन नहीं छोड़ सकी, चाहे उसकी वह टेक निंदा, वर्जना, प्रताड़ना, अपमान आदि का कारण बनी।

लीला गुण-गान में उसने विष्णु के पौराणिक स्वरूप का, अवतारों का, वत्साण-कारी और पोषक भावना का वैष्णव शैली में स्मरण किया है जहाँ वे भक्तवत्सल हैं, दया निधान, कृपाल, स्वामी, भुवनपति, विपदविदारण, राम आदि हैं। विनय और प्रार्थना साधन बने हैं—कही दास भावना उभरती है तो कही भक्त का सम्पण और श्रद्धा ही व्यक्त होती है। हो सकता है मेढता के चारभुजा मंदिर में ऐसे प्राचना के पद उसके सुने सुनाए हो या रणछोड के मंदिर में हताश मीरा के वे लच्छवास भी हो। यथा—

‘मन रे परसि हरि के चरण जो कि ‘सुभग शीतल कँवल कोमल त्रिविध
गवाला हरण’ है। 33(95 1) ऐसे विष्णु के स्मरण के साथ नृसिंह अवतार, ध्रुव
वाले विष्णु वामन अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार का स्मरण है।
33(95 1) ऐसे पदों में मीरा के साथ ‘दासी’ का सम्पुट लगा हुआ है। कही कुछ
भी नहीं है—‘यह छवि देख भगन भइ मीरा मोहन गिरधारी की।’ कही वे ‘सतन
सुखदाई प्रभु भक्त वत्सल’ हैं 33(96 3) अगर, प्रमुख स्वर यहाँ भी ‘निराश्रित
के आश्रय’, ‘स्वामी’ और ‘प्रियतम’ का है—

हरि मोरे जीवन प्राण अघार।

और आसिरो नाहिं तुम बिन, तीनों लोक मेंसार।

आग बिना मोहिं कुछ न सुहावै, निरखी सब ससार।

मीरा कहे मैं दास रावरी, दीज्यो मतो बिसार। 33(96 4)

—जहाँ ‘दशन की भूखी’ या ‘प्यासी’ वाली भावना है वहाँ आलम्बन ‘गिरधर’ का है—

‘मेरो मन आसिगो गिरधरन साल सौ’ और उसके साथ लीला स्मरण और
तब ‘मीरा के प्रभु गिरधर हो, सुनिए बित साय।

तुम्हारे दरस की भूखी हो मोहिं कछु न सुहाय। वही (97-6)

—यह ‘प्रभु’ भावना और ‘दशन की भूख’ उत्तरोत्तर विकसित होकर
‘दाम्पत्य भावना’ में घिल उठती है जो मीरा की विशिष्टता है।

ऐसा कहा जा सकता है कि ‘प्रभु’ भावना वाले पद या तो आरम्भिक अवस्था के
हैं और कुछ अंतिम अवस्था वाले भी हो सकते हैं—छास करके वे जिनमें निराशा,
हताश और गिड़गिड़ाहट झलकती है। ‘दाम्पत्य भावना’ वाले पदों का समय हम
‘किशोरवस्था से लेकर भोजराज की मृत्यु-पूर्व’ तक का मान सकते हैं—यानी
लगभग 11 वय की अवधि में (विक्रमी 1579 तक) और वे पद ही मीरा की
मुख्य साधना के स्वर माने जाते हैं जिनमें वैष्णव भजन, कीर्तन, गुणगान आदि से

मिन्न अनुभूतियों की तीव्रता, एकनिष्ठता, ध्यान मग्नता और अद्वितीयता कही जाती है—उनकी मूर्तता कुछ ऐसे होती है—

निपट बगट छवि अटने, मेरे नैन ।

देखत रूप मदन मोहन को, पियत प्रियूष न मन्के ।

बारिज भर्वा अलव टेढी मनो, अति सुगंध रस अटके ।

टेढी कटि, टेढी करि मुरली, टेढी पाग लट लटके ।

मीरा प्रभु के रूप सुभानी, गिरघर नागर नट के । 33(97 7)

और अपने वृत्त के रूप पर लुभाने की वह सीमा इस कदर बढ़ती चली गई कि 'या मोहन के मैं रूप लुभानी' से होकर 'तन मन धन गिरघर पर बारू, कँवल सपटानी' (वही 8) से भी उसकी बाढ़ रुकी नहीं बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ती गयी—

"जब से मोहि नदनदन दृष्टि पदो मई ।

तब से परलोक लोक, कछु न सुहाई ।" (वही 9)

और

"गिरघर के अग-अग मीरा बलि आई ।" (वही)

—यह बलिहारी ऐसी सीमा तक होती रही कि 'रोम रोम आँखें बनकर उसमे अटक गए और वापस नहीं आए' सी नहीं ही आए । (वही 10) 'लोक कुटुम्ब गरजि बरजहीं बतिया कहत बनाई' मगर मीरा क वे नन 'चक्षु निपट अटक नाहि मानत, परहय गये बिकाई । (वही) ऐसी सीमा आन पर मीरा राजबन्धा नहीं-नहीं लड़की नहीं रही, राजवध नहीं रही सिवा कृष्णमयी हो गई । ऐसा भावनात्मक विकास 'भली कहो कोई बुरी मैं सब लई सीस चढाई' में झलकता है ।

ऐसी 'कृष्णमय' अवस्था में मीरा की जो भक्ति साधना पनपी वही उसका अमृत्य घन है । फिर तो—

आली री मेरे नैणा बान पडी ।

चित्त खडी वह माधुरी मुरत, उर बिच आन झडी । (वही 11)

उसके बिना—

कसे प्राण पियाबिन राख, जीवन भूर अदी ।

मीरा गिरघर हाथ बिकानी, लोग कहैं बिगडी । (वही)

ऐसी भावना प्रवणता में—जहाँ मीरा को लोकलाज, कुस भर्षादा आदि की सुध भी नहीं थी, तो उसे आचार्यों और शास्त्रियों के सम्प्रदायवाद का ध्यान कैसे रह सकता था ? वह तो सिर्फ प्रबह्मान भावना बन गई थी जिममें व्यथा, वेदना, बाधाएँ, सांसारिक रोडे सब आतुरता, व्याकुलता और अभिलाषा में आप्लावित हो गए, बहते चले गए । सभी मीरा की भक्ति साधना निर्गुनिया—सगुनिया शक्तियों

की परवाह नहीं करती। लोक में प्रचलित और साधु-सती से गृहीत जो कुछ भी मीरा सेंजो पाई वही उसकी अभिव्यक्ति का साधन बन गया। तभी वह यह भी कहती है कि—

‘असा पिया जाण न दीजै हो ।

तन मन घन करि वारणै, हिरदे घरि लीजै हो ।

आव सखी मिलि देखिए, नैर्णा रस पीजै हो ।

जिह-जिह विधि रीझै हरी, सोई विधि कीजे हो ।

सुंदर स्याम मुहावणा, मुख देखा जीजे हो । 33(99-13)

और “मुन्न महल में ममाधि लगाकर अपने प्रिय का अमृत अकेली भी पीना चाहती है”—

नैनन बनज बसाऊ री, जो मैं सहिब पाऊँ री ।

इन नैनन मेरा साहिब बसता, डरती पलक न, सऊँ री ।

त्रिकुटी महल में बना है झरोखा तहाँ से झाकी लगाऊँ री ।

सुन्न महल में सुरत जमाऊँ, सुख की सेज बिछाऊँ री ।

मीरा के प्रभु गिरधर नामर, बार-बार बलि जाऊँ री । (वही 12)

एक तरफ वह चैतन्य मतियों की तरह अपने गिरधर के आगे नाचती भी है, मगर वेशभूषा निगुनियों को लेकर—

गिरधर आगे नाचूगी ।

नाचि नाचि पिय रसिक रिझाऊ, प्रेमीजन को जाचूगी ।

प्रेम प्रीत की बांधि घुघरू, सुरत की कछनी काछूगी ।

लोक साज की कुल मरयादा, याभे एक न राखूगी ।

पिय के पलम जायौ दूगी, मीरा हरि सग राचूगी ।

(iii) सगुण निगुंन में अभेद मीरा के पास सगुण निगुंन का भेद नहीं है। वहाँ सिर्फ मन का उमड़ता दरियाव है, जिसकी लपेट में घर, ससार, मरजाद सब डूबकर रह गए हैं और ऐसी अवस्था आ गई है कि—

मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई ।

जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई । 33(100-5)

—यही अवस्था

“ऐसे घर की ब्यू वरुँ, जो परने अर मर जाय ।” के विरोध में

“वर परणीजै सावरो म्हारो चुडसो अमर हो जाय ।”

—से व्यक्त होती है ।

और उस 'पति भाव की बेल को' मीरा ने 'आँसुओं से सींच-सींचकर बढ़ा किया' या क्योंकि उस 'भाव को परिपक्व करने के लिए' उसे बहुत सघप झेलना पड़ा था—

"लोग कुटुम्बी गरजि बरजहि, मानत परहय गई विकाय ।"

9(405 2)

"सखियन मिलि कै सीख दई, यन एक न मानी हो ।"

(वही 414-35)

"कुल कुटुम्बी धान बैठे, मानहुं मधुमाखी ।

दासी मीरा लाल गिरधर, मिटी जग हासी । 33(103-22)

"लागै पीहर सासरोजी, माइ तणो मो साल ।

सब ही लाजै भेइतियाजी, यासू बुरो बहे ससार । 33(105-29)

मगर, अन्ततः मीरा का अटल निश्चय रहा कि—

तेरो कोई नहिं रोकणहार, मगन होउ मीरा चली ।

लाज सरम कुल की मरजादा, सिर सँ दूरि करी । वही (108-33)

और

राणाजी म्हे तो गोबिंद का गुण गास्या ।

चरणान्त्रित का नेम हमारो, नित उठ बरसण जास्या ।

हरि मंदिर मे निरत करस्या, घुघरिया धमकास्या ।

राम राम का शास्त्र चलास्या, भव सागर तट जास्या ।

(वही 109-34)

सीसोद्या रुठो तो म्हारो काई करसी ।

म्है तो गोबिंद का गुण गास्या हो माइ । (वही 110 38)

—ऐसी टेक के परिणामस्वरूप मीरा ने अपमान, प्रताड़ना और प्राणघात भी सहें—

"राणाजी घें जहर दियो मैं जाणी ।"

जैसे—कचन दहत अगिन मे निक्सत बारा बाणी । मगर,

—यसे ही मीरा खरी उतरी और साधना के सघप का एक निश्चित दिशा मिली—

लोक लाज कुल काण जगत की, दइ बहाय जस पाणी ।

अपने घर का परदा कर ले, मैं अबला बौराणी । 33(111-41)

फिर से उस 'बौराई' ने भी धुला विद्रोह कर दिया—

बरजो मैं बाहू की नाहीं रह्यो । और

तन मन धन मेरो सबहो जावो, भल मेरो सीस सह्यो । 9(404-1)

मगर, उस बीराएपन से जीवन का सघष, मन की व्यथा, प्रतिष्ठा की आतुरता, आत्मा की व्याकुलता न मिटी, न कम हुई। विरह निवेदन के, भर्मभेदी व्यथा के, पद सम्भवतः उसी अवधि के हैं जब मीरा ने चित्तौड़ की कुल मर्यादा सिर से उतार फेंकी और द्वारिकावास कर लिया। बीच में मेड़ता का पतन और वीरमदे के दर बदर होने की परिस्थितियों ने एक बार और उसकी साधना को जबदस्त धक्का पहुँचाया होगा। और उसकी दीनता भरी गिडगिडाहट फूट पड़ी होगी—

हरि बिण कूण गति मेरी ।

तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी ।

आदि अत निज नाम तेरो, हिया मे फेरी ।

बेरि बेरि पुकारि कहूँ, प्रभु बारती है तेरी ।

यो ससार विकार सागर, बीच में घेरी ।

नाव फूटी प्रभु पाल बाँधो, बूझत है बेरी । 9(281-9)

या कि

अब मैं सरण तिहारी जी, मोहि राखो कृपा निधान ।

अजामील अपराधो तारे, तारे नीच सदान ।

जल झूझत गजराज उबारै, गणिका चढी बिमान ।

और अधम तारे बहुतेरे, माधन सत सुजान ।

कुबजा नीच भीलनी तारी, जाने सकल अहान ।

कहूँ लगि कहौं गिणत नहि आवै, थकि रहे वेद पुरान ।

मीरा कहे म्हे सरण रावरी, सुनियो दोनू कान । 9(306-78)

और भी

हम सुणी छै हरि अधम उधारण ।

अधम उधारण सब जग तारण ।

गज की अरजि गरजि उठि घ्यायो, सबट पर्यो तब निधारण ।

द्रोपदी सुता को चोर बढायो, दुसासन को मान पद मारण ।

प्रह्लाद की प्रतिज्ञा राखी, हरनाकुस नख इन्द्र विदारण ।

रिख पत्नी पर किरपा की ही, विप्र सुदामा की विपत्ति विदारण ।

मीरा के प्रभु मो बदी पर, एती अबेर भई बिण कारण ।

9(307-82)

अन्ततः द्वारिका वास ही मीरा की साधना का अन्त रहा—

राय श्री रण छोड दीज्यो दुवारिका को बास ।

सख चक्र गदा पद्म सँ मिटे जग के नास ।

सकल तीरथ गोमती में करत रहत निवास ।
 सख झालरि शक्ति भाजै, सदा सुख की रास ।
 तजियो देस, बेस, पति ग्रह तज्यो सम्पत्ति राजि ।
 दासी मीरा सरन आई, तुम्हे अब सब लाजि । 9(479 3)

और नागरीदास के प्रमाण पर जब रणछोड़जी का मंदिर छोड़कर वापस मेवाड़ या मेड़ता आने की परिस्थिति बनी तब उसकी अंतिम अरदास ऐसी रही कि—

हरि, काटि हो जान की पीर ।
 झापदी की लाज राखी, तुम बड़ायो चीर ।
 भक्त कारण रूप नरहरि, धर्या आप शरीर ।
 हरिण कस्यप मारि लीनै, धर्यो नहिंन घीर ।
 बूडते गज ग्राह तारयो, कियो बाहर नीर ।
 दाम मीरा लाल गिरघर, दुख जहाँ तहाँ पीर । 9(479 4)

उसके साथ ही जिस अंतिम पद के साथ शरीरपात हुआ—

सजन, सुधि ज्यों जाने त्यो लीजे ।
 तुम बिन मेरे और न कोई, कृपा राखरी कीजे ।
 द्योस न भूख रैन नहिं निदरा, यह तन पल पल छोजे,
 मीरा प्रभु गिरघर नागर, अब, मिलि बिछुरन नहिं कीजे ।

9(480 4)

और वस्तुतः "मिला का बिछुरन नहीं हुआ" और एक भावना जीवन्त होकर लोकव्यापी हो गई, युग जीवी हो गई ।

इस तरह मीरा की आत्मसाधना को परमात्मा से तादात्म्य पाने में पूरा जीवन काल लगा । मोटे रूप से कुल 48-49 वर्ष की आयु में से 41 वर्ष उसने साधना में बिताए— यही इस बात का अनुमान करने का काफी है कि वह हाड मांस की ससारी उपज नहीं थी । कुछ विशिष्ट ही थी कि जिसका केवल भावना ही भावना का बना था । वह केवल अन्तर्गमनवासिनी थी, इसीलिए बाहरी दुनिया को कोई बात उसे छू नहीं पाती थी । जान-बूझकर उसने कोई विद्रोह नहीं किया बल्कि जो कुछ घटा और जो कुछ हुआ वह केवल बाहरी दुनिया में ही घटा मीरा तो केवल निमित्त रही, इसीलिए कि वह कायिक रूप से उन घटनाओं के प्रति संवेदनशील थी ही नहीं । पीहर में माई बाप बरजते रहे कि सहेलियाँ सिप्राती रही कि समुरात में मर्यांगजीवी सोन सोछ देते रहे, पर सोछ लेने वाला काया में स्थित था ही नहीं तो कौन सुनता और कौन अपने को सुधारता !

वह भावनाजीवी मीरा उत्तरोत्तर अति भावमयी होती गई जैसे-जैसे परि-

स्थितिपाँ उसे सघर्ष और व्यापा देती गई कि अतृप्ति रण छोड़ की शरण में वह जगत् व्यापी हो गई ।

(3) ईश्वरीय अनुभूति के तत्त्व—“शृंगार की मधुर कामना का आलम्बन जब लौकिक पुरुष न होकर अलौकिक पुरुष सत्ता का अपार्षिव देवता होता है तब वह दिव्य शृंगार भावना कहलाती है ।” 23(113) मीरा की मधुरा भक्ति कही रिमझिम प्रेम वृष्टि, कही आवेगमयी लहर और कही खिन्नता और विषाद भरी उतराई के साथ उत्कट हठ और उमड़ता ज्वार लेकर इस कदर आवेशन करती है कि वहा भावना-ही भावना प्रखर रहती है और शब्द सौंदर्य या उक्ति चमत्कार जैसी बात ध्यान में ही नहीं आती । यानी कि मीरा की वाणी कही दूर अन्त स्थल की गहराई से अपनी वेदना, व्यापा, खिन्नता, आशा, प्रतीक्षा, खीझ, रोष, हताशा आदि के साथ सहज स्वाभाविक उद्रेक पाती है और जैसे वह उसके अन्तस्थल से फूटती है, वैसे ही श्रोता या पाठक के मन में उतर जाती है ।

मीरा की दिव्य अनुभूति के कुछ आयाम स्पष्टतया उनके पदों में परिलक्षित हो जाते हैं और वे उनकी साधना के स्वायत्त विकास के सोपानों का परिचय देते हैं । सामान्य लोकजीवन में जैसे हम अपने किसी स्नेही-जन का परिचय देते हैं, गुण बोध करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, और घनिष्ठ होते-होते एकाकार हो जाते हैं । मीरा की प्रभु भक्ति में भी ऐसे ही लोकतात्त्विक विकास के आयाम हैं जिनमें प्रमुख हैं—

(i) दशन परसन—परिचय, गुणगान, नाम स्मरण, आशा, आकांक्षा आदि के साथ हर्ष आदि ।

(ii) प्रतीक्षा बिरह—साधना, गुण स्मरण, व्यापा, आतुरता आदि ।

(iii) डेक और हठ—अटल निष्ठा, एकांगी प्रेम, खोज अनुसरण, पीडा आदि ।

(iv) विनय और दासता—प्रार्थना, खिन्नता, निराश्रयता कृपाकाक्षा आदि ।

(v) पुनर्जन्म का कोल—अटूट अनन्त नाता, अमर सम्बन्ध आदि ।

(1) दरसन परसन—मीरा की अनुभूतियाँ मानवीय सवेदनाओं के आस्वादन वाले घरातल की हैं द्वैत दर्शी या तटस्थ अवलोकनकर्ता की वे नहीं लगती । उनके लिए आ इष्ट है—चाहे वह अविनाशी, अलख, प्रभु, गिरधर, जोगी जो कुछ भी है, वह परोक्ष बनकर वर्णित नहीं हुआ है, वह ‘अनुभूत’ होकर ‘बिम्बित’ हुआ है । तभी प्रिय के दशन, परिचय रूप निरूपण के उनके पदों में भी पूरी भाव प्रवसता मिलती है, यथा—

सखि मेरो कानूडो कलेजा री बोर ।

मेरे मुकुट पीताम्बर सोहै, कुडल की झवझोर ।

प्रिदावन की कुज गलिन मे, नाचत नंद किसोर ।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कँवल चितचोर ।

ऐसे पदो मे आरम्भिक परिचय की अवस्था खोजी जा सकती है कि यहाँ 'चितचोर' 'चरण कँवल' हैं फिर भी 'वह कानूडो' 'कलेजे की कोर' बना हुआ है । परिचय से आगे 'मोहित होने' 'लुभाए जाने' की अवस्था भी उतनी ही भाव प्रवण मिलती है—

निपट बँकट छवि अटके, मेरे नैन ।

देखत रूप मदन मोहन को पियत पियूख न मटके ।

बारिज भवाँ अलक टेढी मनो, अति सुगंध रस अटके ।

टेढी कटि, टेढी करि मुरली, टेढी पाग सर लटके ।

मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरधर नागर नट के । 33(97 6) -

ऐसे जिस लुभावने रूप से परिचय प्रगाढ होता चला गया है, उसमे 'कमल-दल लोचन' हैं, 'बाकी चितवन' है 'मद मुसकानि' है, 'मीठी मुरली की बानी है' और मीरा उस रूप के "चरण कमलो से लिपटानी" है 33(98 8) ।

परिचय के साथ प्रति परिचय की उत्कठा भी है—

पिया तेरे नाम लुभाणी हो । 9(420 56)

और इसके साथ 'पथर तराने', 'गणिका को तारने', 'गज की पशु योनि छुड़वाने' की बात कहकर 'नाम महातम गुरु दियो, परतीत पिछाणी हो' से 'अमूर्त प्रियतम' से वामना की गई है कि 'मीरा दासी रावकी, अपनी कर जाणो हो ।' (वही)

परिचय प्रति परिचय के बीच कई तरह की आशाओ आकांक्षाओ, शकाओं की सभावना रहती है । मीरा के पदो में वे सब यत्र-तत्र बिखरी भावनाएँ व्यक्त हुई मिलती हैं—जैसे साधना का नतीजा न मिलने पर व्यग्रता—

जावा दे, जावा दे, जोगी किणका मीत ।

सदा उदासी रहे मीरी सजनी, निपट अटपटी रीत ।

बोलत बचन मधुर से मानूँ जोरत नाही प्रीत ।

मैं जानूँ वा पार निभेगी, छाडि चले अछ बीच ।

मीरा के प्रभु स्याम मनोहर, प्रेम पियारा मीत । वही (411 61)

कुछ ध्यानावस्था के बाद जब साधना में प्रत्यान्तर आता है, तब की दशा है यह, जो व्यग्रता उत्पन्न करती है । अवस्था निरूपण में भावना प्रवणता ही प्रधान है और अभिव्यक्ति माध्यम में नाचपथी 'जोगी' और 'स्याम मनोहर' सगुण दोनों ही वाहक बन रहे हैं । मीरा की यही विशिष्टता थी कि वह भावना का आस्वा-

दन कर रही होती थी, अथवा बातों की उसे परवाह नहीं होती थी, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है, वह कवयित्री नहीं थी, आचार्य नहीं थी, एक प्रेमल भावना थी।

परिचय प्रति परिचय के बीच नाना रंगी भावनाओं के उतार-चढ़ाव के साथ मीरा की अतः साधना प्रगाढ़ होती चली गई है। उसे प्रियतम की हर चीज लुभावनी और आकर्षक लगती है। उस आकर्षण का उत्साह और उससे सलग्न रहने का भाव भी प्रखर होता जाता है, यथा—

नैना लोभो रे बहुरि सवे नहि आइ । 33(98-10)

“रोम रोम नख सिख ललक ललक कर ललचाते रहते हैं” और इस दशा तक पहुँचा देते हैं कि “प्रभु गिरधर के बिन, पल भर रह्यो न जाए” प्रेम को निरंतर देखते रहने की उत्कठा और अभिलाषा इस सीमा तक बढ़ती है कि—

मीरा गिरधर हाथ निकानी, लोग कहें बिगडी । वही (11)

दूसरे शब्दों में दरसन परसन अभिलाषा के लिए मीरा ‘एकटक ध्यान लगा कर बैठी’ रहती है।

नैनन बनज बसाऊँ री, जो मैं साहब पाऊँ । वही (12)

किस सम्प्रदाय के किस अभिप्राय के जरिये भावना उजागर होती है, यह मुख्य बात नहीं है, मुख्य बात है कि प्रियतम के दरस-परस की सलक प्रकाशित होती है या नहीं। मीरा ध्यानावस्था में ‘पलक भी नहीं झपकती’ कि नैनो में बसे प्रेम की छवि मिट न जाए। और,

त्रिकुटी महल में बना है झरोखा तहाँ से झाँकी लगाऊँ री ।

सुल्ल महल में सुरत जमाऊँ, सुख की सेज बिछाऊँ री ।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार-बार बलि जाऊँ री

33(99 12)

अपने प्रिय की हर हालत में रिसाए रखने और पास बनाए रखने की सलक कितनी सहज अनुभूति के साथ उभरी है कि—

असा पिया जाण न दीजै हो ।

तन मन धन करि वारणै, हिरदे धरि सीजै हो । वही (13)

और

जिहि जिहि विधि रीझै हरी सोई विधि कीजै हो ।

मीरा के प्रभु रामजी, बड़ भागद रीझै हो । वही

और भक्ति की यह भावना इस सीमा तक गहरा जाती है कि ‘मगन भई

मीरा' दुनियावी चेतना से एकदम परे हो जाती है—

मैं तो सावरे के रंग राची ।

साजि सिमार बाँधि पग धुधरू, लोक लाज तजि नाची ।

वही (100-16)

और ऐसी अवस्था आने पर ससार और सासारिक वर्जनाओं के साथ सघर्ष की शुरुआत हो जाती है। ससारी सघर्ष और आंतरिक ऊहापोह के बीच मीरा की अन्तर्मुखता, प्रेम की विकलता, प्रिय दरसन की आकुलता, प्रतीक्षा भी बढ़ती चली जाती है—

(ii) प्रतीक्षा और बिरह

मैं तो म्हारा रमैया न देखबो कहूं री ।

तेरो ही उमरण, तेरो ही सुमरण, तेरो ही ध्यान घहूं री ।

जहाँ जहाँ पाव धरणो पर, तहाँ तहाँ निरत कहूं री ।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरणों लिपट पड़ें री ।

वही (101)

स्मरण, ध्यान और उससे साथ चैतन्य मतीय नश्य प्रतीक्षातुरता और मग्नता की अनोखी भाव व्यञ्जना कर रहे हैं। बैसे ही 'गिरधर के आगे नाचना', और 'उसको रिझाने' की तैयारी जिसमें 'प्रेम प्रीत के घुंघरूँ' और 'मुरत की कहानी' वही (100) मिलकर एकाकार हो गए हैं, यह बताते हैं कि मीरा के परिवेश में वैष्णव या सत-नाथ मतों की धारणाएँ समन्वित होकर एक लोकमत में गल ढल चुकी थी।

अपने प्रिय के लिए समर्पण की निष्ठा में मीरा तत्कालीन नारी मर्यादा का इस तरह से निरूपण करती है—

मैं तो गिरधर के घर जाऊँ ।

गिरधर म्हारो साँवो प्रीतम, देखत रूप सुभाऊँ ।

रैण पडे तब दी उठि जाऊँ । भोरि भये उठि आऊँ ।

रैण दिना वाके सग खेलू उयू त्यू वाहि रिझाऊँ ।

जो पहिराव सो ही पहूँ जो दे सो ही खाऊँ ।

मेरो उनकी प्रीत पुगनी, उण बिन पल न रहाऊँ ।

जहाँ बिठावे तित ही बैठू बेचे तो बिक जाऊँ ।

ऐसे सर्वांग समर्पण के साथ ही मधुरा भावना पक्की हो जाती है। बल्कि 'चाकर रहवर नेवल दरसन पान' तक की सीमा तक भी वह समर्पण चला गया है 33 (147 154)। प्रिय के पास चाकर ने रूप में रहकर, नेवल नाम की सीमा तक अपने को सीमित रखकर गुणगान

के साथ उनको रिझाए रखने से ही वह सतोष नहीं पा गयी अपितु 'कुसुभी सारी' पहनकर 'दरसन पाने की अभिलाषा' की सीमा तक उसका समर्पण भाव जाता है। उसमें भी उसकी विवशता ही है कि—

राणा जी म्हारी प्रीत पुरबसी, मैं काई करूं।

राम नाम बिन घड़ी न सुहावे, राम मिले म्हारा हियराय ठराय।

33(111-42)

यह उसकी विवशता ही है कि ससारी बातों का प्रवेश उसके मन में होता ही नहीं। वहाँ तो केवल प्रिय का स्मरण ही छाया हुआ रहता है—

मैं गिरघर रंग राती सैया।

पचरंग चोला पहर सखी मैं, झिरमित बेसन जाती।

ओहि झिरमित मे मिल्यो सावरो, खोल मिसी, तन गति।

वही (103-22)

उसकी निष्ठा कितनी सखी है कि—

मैं अपने सैया सग साची।

अब काहे की साज सजनी परगट हूँ नाची।

कुल कुटुम्बी आन बैठे मनहुँ मधुमाखी। वही (103-22)

ऐसी एकांत निष्ठा के सामने वह अनुभव करती है कि "मीरा लागो रंग हरि, औरत रंग अटक परी।" और वे 'औरत रंग' ससार, वैभव, पत्नी घम, पुत्री घम, जगत व्यवहार सब से जो 'अटक में पड़ गए।' अब तो 'कोई कुछ कहे, मन लागा,' सोने में सुहागा जैसे मन-भावना से एकाकार हो ही गया, सतगुरु शब्द सुनकर सोया मनवा जाग गया, तागे की तरह नाते रिश्ते, कुटुम, बबोले के बघन टूट गए और तुलसी की तरह सकल्प हो गया कि—

अब लौ नसानी अब ना नसै हौं।

राम कृपा भवनिसा सिरानी, जाये फिर न डसै हौं।

—मीरा जाग गई तो जाग ही गई। शृष्ण को, परमात्मा को पति के रूप में पाकर कभी मिलन की आशा, कभी आगमन की प्रतीक्षा, कभी आकांक्षा के सकोरो में लहराते रहने में ही उसकी इयत्ता बघ जाती है—कभी तो—

'दरस बिन दूखण लागे नैन', वही (132 103) कभी "म्हारा जनम-जनम रा सापी, पाने नहि बिसरू दिन-राती" वही (106), कभी "राग मिलण रो घणो उभायो, नित उठ जोवू बाटडियाँ" वही (108) तो कभी 'म्हारे घर होता जाज्यो महाराज' के साथ 'अब के जिन टासा देजा वो, सिर पर राखू विराज' वही (109) और फिर भी साक्षात्कार न होने पर, 'ये, तो पत्तक उधाड़ो दीना

गाय, हाजिर नाजिर कब की खड़ी वही (137-119) वाले मुकाम भीरा अनुभव करती है और कभी पल-दो-पल का साक्षात्कार होने पर उमंगो और आशाओं से हिलोर लेने लगती है—“सुनी हो मैं हरि आवन की” बात सुनकर ‘महल चढना, प्रतीक्षा करना’ वही (144-141) और अनुभव करना कि ‘जैसे धरती मेघ का स्वागत करने को उदयत हो—नये नये रूप धारण करके, विविध प्रकार की किलकारियों के साथ वैसे ही भीरा का रोम रोम आगत की प्रतीक्षा में उत्सुक है। मिलन की वह घड़ी उमंगो और सुखो की घड़ी बन गई है कि—

“आज आनद उमार्गे भयो है, जीव लहे सुखधाम ।

पाँच सखी मिलि पीव परसि कै, आनद ठामूठाम ।

बिसिर गई दुख निरखि पिया को सुफल मनोरथ काम ।

वही (142)

—वैसी अनुभूति के क्षण बहुत कम और बड़ी मुश्किल से आते हैं कि— बदरिया जल भर लाती है, छोटी छोटी बूंदों से मन काया भीग जाती है। पवन, कोयल सब आनद मगल गाने लगते हैं और—सेज सवारी पिय घर आए, हिल मिल मगल गायो वही (145-147)। और ‘रग रगीली होली भी मच जाती है।’ वही (146) प्रियतम के हाथों भीरा रग में भर दी जाती है। चोवा, चदन अरगजा, केसर की गगरों की गगरों उस पर उलट जाती हैं। (वही) रतन न्यौछा धर किए जाते हैं बघावणा होता है, आरती होती है—सब कुछ जो ऐसे मगल अवसर पर राजघरानों में परम्परागत रूप से होता रहा है। मगर, सूरदास के अनुसार ‘ऐसा पल का जीना ही काफी था’—धन्य सूर एको पल या सुख, का सत कल्प जिमे ।

मगर, भीरा को उसके बाद भी जीना पड़ा। बाहरी सघर्ष भी सहना पड़ा और भीतरी द्वन्द्व भी सहना पड़ा। पल भर का ‘जोगिया’ का दरसन सहेज कर नहीं रखा जा सका—

मैं जाप्यो नहि प्रभु को मिलन कैसे होइ री ।

आए मेरे सजना फिरि गए अगना, मैं अभागन रहि सोइ री ।

फाहेंगी खीर कहेंगी गन बया, रहेंगी बैरागन होइ री ।

धुरियाँ फोहें माँग बिछोहें, बजरा मैं डालेंगी घोइ री ।

वही (114 48)

एक तरफ ऐसी खिन्नता, ऐसी व्यथा और दूसरी तरफ माइतो की तरफ से यजना—

माई बहे सुन धीयडी, काहे गुन फूनी ।

सोब सोबे सुख नींदडी, धूँ बरूँ रैगज भूनी । वही (106-28)

दूसरी तरफ से साँसारियो के वजन, तजन और सीख सदेस की—

बाल सनेही गोबिंदो, या तो साध सता को काम ।

यें बेटी राठोड की, था ने राज दिया भगवान । वही (29)

और,

या ने बरज बरज में हारी, भाभी मानो बात हमारी ।

राणें कोप कियो था ऊपर, साधों में मत जा रो । वही (30)

यहाँ तक कि “राणा जो ये क्यानें राखो म्हा सू बैर” की ओर “राणा जो ये जहर दियो में जाणी” वही (37-41) के बीच मीरा की शेष सारी अनुभूतियाँ या तो वियोग जनित पीडा की हैं या फिर अपनी टेक, अपना हठीनापन बनाए रखने की हैं या अंत में टूट कर बिखरने वाली हुताशा और दीनता की हैं ।

इन मिलीजुली खीझ, पीडा, अकेलेपन की टीस, दरसन रहित एकागी निष्ठा की खिनता, आकुलता, उन्माद आदि की भाव सम्पदा ही मीरा को मीरा बनाने वाली अनोखी सम्पदा है—चाहे उसने महना गाँठो त्यागा, हाथ का चुडसा त्यागा, ‘राजल टीकी त्यागी’ वही (109-34) ‘माला-दोवडी धारण कर री’ वही (140-23) ‘भाव भगति के भूषण’ और ‘प्रेम की चुनड’ धारण की वही (107-30) ‘भगवी चादर पहन ली’ वही (110-37) ‘भूइ सोना और भूखे मरना शुरू किया’ तथापि—

‘जोगिया बू जोवत वह दिन बीत्या, अज हू आयो नाहि । वही (115-49)
उस जोगी के लिए ललक इतनी विकट है कि—

“अगर चन्नन की चिता बनाऊँ, अपने हाथ जला जा ।

जल बल भई भसम की ठेरी, आपणे अग लगाजा । वही (115-50)

यहाँ तक मीरा की तैयारी है । मगर, न जोगी आया, न गिरधर के दरसन हुए और मीरा इस दुविधा में दुख भोगती रही कि—

“रावली होय के किण रे जाऊँ, तुम ही हिवडा रो साज ।

मीरा के प्रभु और न कोई, राखो अबके साज ।”

वही (115-51)

दुविधा, दुख, चिन्ता, निराश्रयता, आकुलता आदि के कई स्तर मीरा के पदों में साधना के चरणों के रूप में मिल जाते हैं—व्याकुल विरहिणी के ‘प्राण तडपते रहते हैं’ वही 115 (49) ‘भोजनिया नहि भावें’, ‘नींदडली नहि आवें’, ‘तडफ तडफ जिय जायी’ जैसी व्यथाएँ तो आम हैं, मगर मीरा उनसे अगे अपने ‘जोगी के कारण’, ‘जोगण होने’ और वैसा भी न हो सक्ने पर ‘कासी करवत सेने, (वही) (115-52) की तैयारी में है । उपासम्म उताहनों की बात तो ठीक है, मगर

‘कासी करवत लेने पर’ भी जब दरसन-परसन नहीं होता तो हताश भावना को शरणागत ही होना पड़ता है। सब उपाय आजमा लेने के बाद भी अनुभूति सार्थक नहीं होती—

माई म्हारी हरि हू न बूझी बात ।
 पिढ मे सू प्राण पति, निकसि यूँ नहि जात ।
 पट नहि खोल्या मुख न बोल्या, साँझ भई परभात
 अबालणा जुग बीतण साग्यो, काहे की कुसलात । वही (120 68)
 अत
 लेइ कटारी कठ सखँ, मल्लंगी विष खाइ ।

मीरा दासो राम रती, ललच रही ललचाइ । (वही) या फिर अपने जोगी की खोज में—

या तन ऊपर भसम रमाऊँ, खोर कहँ सिर केस ।
 भगवा भेस धरूँ तुम कारण, दूँ दूत भ्याऊँ देस ।
 मीरा के प्रभु राम मिलण कूँ जीवनि जनस अनेस। वही (121-70)

क्योंकि—“नातो नाम को मोसू तनक न तोड़यो जाय।” वही (122 74)
 ‘उसे पाने के लिए ‘छाणे लगण में किया रे’ (वही) जैसे कि लौकिक जीवन में स्त्रियाँ कर्त्ती आई हैं और करती रही हैं। उसके कारण—

मास गले गल छीजिया रे, करक रह्या गल आई ।
 भोगलियाँ रो मूदडो, म्हारे आवण लागी बाहि ॥ (वही)

—ऐसी काव्य रूढ़ि राजस्थानी प्रेमकाव्यों की—सोक काव्य की बहुत पुरानी रूढ़ि रही है। मीरा के लोकानुसारी मन में वह सहज होकर फूट पड़ी है। इतना ही नहीं, उसे पवैया की बानी भी असहनीय लगती है—

रहो रहो पापी पपीहा रे पिव को नाम न लेइ ।
 जो कोई विरहमि सौमलै पिव कारण जिद देइ । (वही)

अपने प्रिय को सदेसा भेजने का तरीका भी अनोखा है—

काढ़ि कलेजो में धरूँ रे, कीआ तू ले जाइ ।
 जयाँ देसाँ म्हारो पिव बसँ, वा देखँ तू खाइ । (वही)

और मीरा का यह ‘नाता’ सिर्फ नाम का था और ‘किसी स्तर का’ नहीं था। मगर न जोत जगी, न दरसन परसन हुआ न जोगी आया ।

(iii) विनय और दासता तब तक सांसारिक घटनाओं ने करवट बदल ली। चित्तोड़ छूटा, मेढ़ता टूटा और सब ओर से निराश्रित, हताश, भयानाश मीरा को भावना भक्ति में दीनता भरी करुणा धोलनी पड़ी—

तुम सुणो दयाल म्हाारी अरजी ।
भव सागर में बहो जात हूँ, काढ़ो तो प्यारी मरजी ।
या ससार सगो नहिं कोई, साँचा सगा रघबर जी ।
मात पिता अर कुटुम कबीलो, सब मतलब के गरजी ।
मीरा की प्रभु अरज सुणलो, चरण सगावो प्यारी मरजी ।

—यह 'प्यारी मरजी' वाली बात मीरा की अंतिम पराजय और हताशा वाली स्थिति बताती है ।

"मैं तो तेरी सरण पड़ी रे रामा, ज्यू जाणें तूँ तार ।
अडसठ तीरथ भ्रमि भ्रमि आया, मन नहिं मानी हार ।
या जग मे कोई नहिं अपना, सुणियो श्रवण मुरार ।
मीरा दासी राम भरोसे, मम का फदा निवार ।

वही (141-131)

—यहाँ वह स्थिति आ गई है कि मीरा बाहरी भीतरी सघर्षों से थक चुकी है या कि दूढ़ चुकी है—

"अब मैं सरण तिहारी जी, मोहि राखो कृपा निधान ।
अजामील अपराधी तारे, तारे मीच सदान ।
जल डूबत गजराज उबारे, गणिका चढ़ी विमान ।
और अधम तारे बहुतेरे, भाखत संत सुजान ।
मीरा कहे मैं सरण रावरी, सुनियो दोनू कान ।

वही (141-132)

स्पष्ट है कि शरणागत होने की यह स्थिति घोर सबूत की है जैसी कि गजराज की थी, जिसकी तुलना में अजामील और गणिका का तारण तो आकस्मिक ही था । यहाँ हम 'डूबते गजराज' के साथ 'डूबती मीरा' की समानता कर सकते हैं । क्योंकि मीरा ने इस स्थिति तक आते-जाते—

"या भव मे मैं बहु दुख पायो, गसा सोग निवार । वही (133)
और

सगो सनेही मेरो न कोई, बरी सबस जहान । (वही)

—निराधम स्थिति की अपनी तुलना मीरा ने गजराज से, 'क्षेत्रदी से', 'प्रह्लाद से' और 'श्रुति पत्नी अहिंसा' की है वही (142-135) । निश्चिन्त रूप से ऐसे दीनता मिथित पद मीरा के निराधम-वास के हैं ।

क्योंकि विनय और दास्य भावना वाले ऐसे ही अन्य पदों में अंतर मिलता है । साधारण स्तुति, गुणगान, विनय, असारता, उपदेश के अन्य पदों में वह भर्म भरी

वेदना नहीं है जो इसमें है। उनमें—“अविनाशी के धरण कवली की वदना” है, वही (160-194) मानुस जनम की दुष्प्राप्यता के साथ ‘दुनिया में ज्ञान चौसर की बाजी’ का उल्लेख है, चाहे तो ‘जीतो’ चाहे तो ‘हारो’ वही (195), ‘घोड़े दिन के जीवन में ‘सत्संग’ का उपदेश है, (196) ‘बदगी न भूलने’ की चेतावनी है, ‘भजन भाव से जन्म जन्मांतर के सत फटने का विश्वास है’, वही (162 200) मगर, वैसी असह्यता और आकुल शरणागति नहीं है।

और अन्ततः द्वारिका वास के साथ सम्भवतः इस दीनता का एक बार अवसान होता है, नई आशा और उमंग भावनाओं में भरती है—

राय श्री रणछोड दीज्यो द्वारिका का वास ।
सख चक्र गन्य पद्म दरसैं, मिट जग की वास ।
सकल तीरथ गोमती के, रहत नित पास ।
झालर जामा बाजै सदा सुख की रास ।
तज्यो देस अह वेस हूतजि, तज्यो राना राज ।
दास मीरा गिरधर सरन आवत, तुम्हें अब सब लाज । 9 (479 3)

और निश्चित है कि टूटी मीरा के उस समय के भजनों में समर्पण, दया निधान से शरण माँगने उपदेशात्मक और वैराग्य मूलक पद ही बने होंगे। वह समय सिंगार का, मिलन का प्रतीक्षा का, अनुनय का नहीं था। अन्ततः एक विधवा राजबधू अपने सत्कारों में इतनी मर्यादित तो रही होगी कि ‘विधवा होकर अपने सिंगार के पद नहीं गाए होंगे’ क्योंकि वह लोकतत्त्वों की गढ़न थी और लोक मर्यादा से बाहर होने का ऐसा काम वह कर ही नहीं सकती थी।

(iv) टेक और हठीलापन चाहे उसकी भावना भक्ति की टेक अनोखी थी और उसके लिए सौव साज, कुल मर्यादा, राज मर्यादा आदि को न पालने का उसका हठीलापन भी उत्तर से परे था, मगर नारी भाव की मर्यादा में, लोक-प्रतिष्ठित नारीत्व की मर्यादा में वह सच्ची थी, वैस ही जैसे, ‘मैं अपने सँया सग साची’ थी।

जहाँ तक भावना भक्ति की टेक का सवाल है, मीरा उसके लिए विवश थी। जो एक बार आत्म तत्व को पहचान लेता है, जगत उसके सामने कूड़ा हो जाता है उसके सबूत हमें नामदेव, कबीर गोरख, नानक और बीसियों सत्तों के जीवन चरित्र से मिलते हैं। मीरा के साथ भी यही था कि उसने सात बरस की उमर से राम की आराधना शुरू की थी। मुश्किल नहीं कि साधु सत्संग और अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण उसने आत्मतत्व को पहचान लिया हो। यदि ऐसा न होता तो अपने पीहर में ही वह यह नहीं कहती कि—

“तू मत बरजे माइदी म्हनें साघाँ दरसण जाती ।
राम नाम हिरदे बसे, माहिले मद माती । 33 (106-28)

चारभुजा जोधाणो के इष्ट थे और उनके प्रति विशेष आग्रह होना सहज स्वाभाविक था । आत्म तत्त्व को पहचान कर मीरा ने वृष्ण में या चारभुजा में परमतत्त्व का आधान किया हो तो यह भी स्वाभाविक था । और सत्सग तथा दातावरण से नाथपंथी असख तत्त्व का आधान किया था तो वह भी सगत था ।

उसकी भावना भक्ति कीं टेक, आचार-व्यवहार की टेक इन दोनों स्वरूपों को लेकर मिलती है—‘मीरा साओ रग हरी, औरन रग अटक परी’ कहकर यह अपनी टेक का परिचय देती है तो ‘बूडो म्हारो तिलक अरु माला’ वही (140-23) ‘सील बरत सिंगारा’ कह कर अपनी विराम भावना का परिचय देती है ।

ऐसी टेक के लिए, ‘सात बरस की मैं श्रीरग भजिया तप पाया करतार’ वाला वचन महत्वपूर्ण है । वचन के पड़े सस्कार स्थायी हो सकते हैं और जहाँ तक आत्मबोध का प्रश्न है, वह एक बार हो पड़े तो आजीवन उसकी स्मृति बनी रहती है । तभी मीरा ने कहा है—

“मैं तो चरण सगी गोपाल ।

जब लागी तब कोऊ न जायी, अब जाणी ससार । 9 (414 33)

वचन की पड़ी उस ‘बान’ के कारण ही उसका रुझान साधु सगत, सील, बरत, गौन, माला, चिन्तन आदि की ओर अधिक था और ससार व्यवहार की ओर अत्यल्प था । तभी कहती है—

“आवो सखी रली बराँ हे, पर घर गवण निवारि ।

झूठा माणक मोतियाँ री झूठी जवमन जोति

झूठा सब आभूषणो री, साँचा पियाजी री पोति ।

झूठा पाट पटम्बरा री, झूठा दण्डीय चोर ।

साँची पियाजी री मूदडी, जामे निरमल रहे सरीर ।

33 (105-25)

—उसकी अपनी टेक थी कि ‘मीरा कू प्रभू मिलिया हे’ तो उसे किसी भी हालत में छोड़ेगी नहीं—‘कोई कछू कहे, मन लाग़ा ।’ वही (26) ‘ज्यू सोन मे सुहागा’, तो वह असग होने से तो रहा । ‘जनम जनम का सोया मनवाँ जागा’—तब उसके वापस सी जाने का सवाल तो था ही नहीं । तभी उसने पीहर वालों के सामने भी अपनी टेक बनाए रखी कि—‘धूमत बरजे माइदी म्हनें साघाँ दरसण जाती’ क्योंकि—

“मैं तो लिया गोविन्दो मोल ।” वही (101 19)

—वह भी ‘तराजू तोल कर और ‘बजता दोल’ के साथ कि ‘आँखें खोल’ कर । उसका विश्वास भी था कि वह सब ‘पूरब जनम का कोल’ था । और ‘कोल’ था तो राजपूत कया को उसे निभाना ही था । और जब वह ‘अपने सैया सग साँची धी’, ‘परगट होकर नाचने लगी थी’, ‘अब बाहे को लाज’—वही (103-22) ऐसा अनुभव कर चुकी थी, तब अपनी भावना भगति पर अडे रहना, उसे छोड़कर ससार-चेतना के घरातल पर न आना उसकी सहज नियति ही बन गई थी । वह तो उस स्थिति तक पहुँच गई थी कि—‘म्हारा मनरी उणरय भागी री वही (21)

छीलरिये सू काम नही रे, बावरिये कुण जाव ।

गग जमुन सू काम नही रे, मैं ता जाय मिसू दरियाव ।

हाल्यो मोल्यो सू काम नही रे, सीख नही सिरदार ।

कामदारी सू काम नही रे, मैं तो जाय करूँ दरवार । (वही)

—जो परमतत्व का अनुभव कर ले, उसे तब छोटे मोटे भैरव, भवानी, गारक, देवर, भोप आदि से क्या सगाव हो सकता है । इसलिए पीहर की तरह सासरे में भी उसकी टेक थी या कि उसका हठ था कि—

कोई निदो कोई बिदो, मूँ तो गोविंद का गुण गास्या ।

बोरी न करस्या, जिव न सतास्या, काइ करसी कोइ म्हारो ।

गज सू उत्तरि कै खर नहि चढसी, या तो बात न हाई ।

वही (104 23)

अपनी टेक निभाने के लिए उसने ‘राजकुल की लाज गमाई’, साँघो के सग भटकी’, ‘नित उठ मंदिर जाती रही’, जेठी बहू होने की कानि की परवाह नहीं की’, ‘घूमट’—जो कि मेवाड़ी राजपूता में हर जेठी स्त्री के लिए भी होता था—भी ‘पटकी’ वही (24) गुरु गोविंद की आन देकर’ सकल्प व्यक्त किया कि गोरम नहीं पूजेगी’ वही (106 29) । न केवल गोरम बल्कि कोई भी ‘अनदेव’ न पूजने की ‘आन’ थी । (वही) वह तो ‘अपने गिरधर के हाथ बिकानी’ थी क्योंकि ‘राणा जो म्हारी प्रीत पुरबली मैं कोइ करूँ वही (111-42) उस ‘पुरबली प्रीत’ के कारण वह स्वयं सचेत नहीं थी, चेतन ससार में नहीं थी तो उसके नियम लेन या मार्ग बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता था ।

चेतन जगत में तो उसकी टेक इतनी सी थी कि—

राणजी मूँ तो गोविंद का गुण गास्या ।

चरणाम्रित को नेम हमारो, नित उठ दरसन आस्या ।

मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, निरख परख गुण मास्या ।
हरि मंदिर मे निरत करास्याँ, घुंघरिया घमकास्याँ ।

वही (109-34)

—और, इस टेक के लिए, उसका हठ भी इतना बिकट रहा कि वजनाएँ, सर्जनाएँ, कोप, कपट, छल, धात, बात कुछ भी उसे अपनी टेक से ढिगा नहीं सके । “लोग कहें मीरा भई बावरी न्यात कहे कुल कुल नासी” “नणद आदि धरजि धरजि हारी” मगर उसका तो कहना था—

राणाजी म्हाँन या बदनामी लागे भीठी ।

कोई निदो कोई बिदो मैं तो चल्गुमी चाल अपूठी ।” वही (36)

‘पीठ दिखाना’ यो भी राजपूत महिला के लिए अपमानजनक था । फिर मीरा के लिए तो वैसा करना सम्भव ही नहीं था ।

चाहे उससे अनुभव किया कि—

“राणाजी ये क्या ने राखो म्हा सू बैर ?

यें ता म्हा न इसडा लागो ज्यू ब्रिच्छन मे कैर ।” वही (110-37)

मह भी कि—‘राणा जी यें जहर दियो, हम जाणी’ मगर,

जैसे कचन दहत अगन मे, निकसन बारावाणी वही (111 41)

अब तो, “आपने घर का परदा कर ले मैं अबला बौराणी ।”

—जिसको ‘साकडी गली में सतगुरु’ मिल गए जो ज्योतिष्मान हो चुकी, वह पुनः तममोगमय कैसे हो सकती थी । उसने—

“महल अटारी हम सब त्यागा, त्यागा वारो बसनी सहर ।

काजल टीको राणा हम सब त्यागा, भगवी चादर पहर ।” वही (37)

अतः अपनी टेक की रक्षा में उसने स्तब्धता घोषणा कर दी कि—

नहि भावे वारो देसहलो रग रुडो ।

वारो देस मे राणा भगति नहि छे, लोक बसे सब कूडो ।

वही (109-36)

चाहे राणा बाप करे चाहे लोक निंदा करे, चाहे पीहर लाजे, चाहे सासारिया साजे, मीरा की टेक तो अनन्य थी—

“सीसोदयो रुठयो तो म्हाँरो कइ कर लेसी ।

राणा जी रुठे वारो देस रखासी ।

हरि रुठयो कठे जास्याँ हो भाइ ।” वही (110 38)

—न राज भय, न साज भय, न मर्यादा भय, न लोक भय—ऐसी निभय हो

चुकी मीरा हठीली और टेक वाली बनी तो या बनी कि—

‘या तो रग घत्ता लग्या ए माई ।’

पिया पियासा अमर रस का, चढ गई धूम धुमाव ।

यो तो अमल म्हारो बन हु न उतरे कोइ करो न उपाव ।

वही (112 44)

वह तो, “भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर वे बलि जाम,” की सुरत में रमी रहती थी । उसे बाहरी जगत की चेतना व्यापती ही नहीं थी । उसे तो अपने ‘सबल धणी का साथ’, (वही 113 47) था, ससारी राधा राणा का भय उसे कसे व्यापता । उसकी तो बड़े घर ताली लागी रे, ‘समद सू सीट’ हा गया था, तब क्या चित्तोड़ और क्या मेढता—कोई उसे अपनी टेक से नहीं डिगा सका ।

टेक की आन और ऐमा हठीलापन अन्ततः रोजकोप का कारण बना । इतना कि उस ‘परम तत्व चेतो मीरा’ को भी—चाहे पार्थिव कहिए या अपार्थिव कहिए, अपने ‘बाबो सा’ से कहना पड़ा कि—

“म्हारे बाबो सा ने कहियो म्हाँन वेगा सेवा भावे ।”

भावना भक्ति के दायरे में भी मीरा की टेक और हठीलापन बैसे ही चलकता है जैसा परिवार जनों या समुगल बानो के प्रसंग में था ।

‘प्रिय के दरसन’ की ललक में उसने केवल पूजा या भजन कीर्तन को पर्याप्त नहीं माना था । उसकी टक तो अपने पिया को रिझाने की थी ।

अमा पिया जाण न दोजे हो ।

तन मन धन करि बारण, हिरदै धरि लीजै हो ।

भाव सखी मिलि देखिये, नणो रस पीजे हो ।

जिह जिह विध रीसे हरी, सोई विधि कीजे हो । 33(99 13)

और उन विधियों में ‘एकटक दरसन’, गिरधर आगे नाचना और पिय रसिक को ही रिझाना, ‘सतो के साथ बठकर स्मरण करना’, ‘रमैया ने देख बो कल्लू करना’, ‘पंचरग घोसा पहिन कर क्षिरमिट खेलने जाना’, ‘भुरतनिरत का दिवला सजोकर रात दिन जत्ताए रखना’, ‘भुख सहना’, ‘नीदा सहना’, ‘सुन महल में सेज बिछाकर जोगिया की प्रतीक्षा करना’, ‘छोम और छिन्नता पूबक जोगिया की बाट जोहना’, ‘चन्ण की चिता बनाकर अपने को मत्स्य करना और भस्म जोगी के अंग लगवाना’,—परसन के लिए ऐसा हठ, ‘जोगन बनकर बन बन अपने जोगिया को बूढ़ना—यानी जिस विधि से संभव हो हरि दरसन की टेक निभाती मिलती है ।’ ‘वास्तव में बैरागिनी हूँगा हो ।’ 33(147-152)

(v) पुरुष जनम को कौन मीरा की भावना भक्ति के मूल में उसका पुत्र जनम का कौन एक प्रभावकारी अभिकारक प्रतीत होता है । चाहे तार्किक

और वैज्ञानिक कसौटी पर इसमें तथ्य न हो, मगर भावना लोक किसी विश्वास पर टिका होता है। वह विश्वास ईश्वर के साकार रूप का हो, तरणतारण स्वरूप का हो, निराकार सत्ता का हो, अवतारवाद का हो, भक्तों और सत्तों का चितन उहाँ आधारी पर टिका हुआ है। भक्ति स्वयं भी भावना ही होती है।

मीरा कई पदों में अपनी 'पुरवसी प्रीत' की बात दोहराती है और इसी बल पर उसकी मधुरा भक्ति की टेक और उसका हठीलापन टिका हुआ भी है—

“मेरी उसकी प्रीत पुरानी, उण बिन पल न रहाऊँ। 33(101-17)

राणा जी म्हाँरी प्रीत पुरवसी में कोई कहूँ। 33(111-42)

हेली म्हाँरूँ हरि बिन रह्योइ न जाय।

सास लड़े म्हाँरी नणद छिजावै, राणा रह्या पिशाव।

पहरो भी राख्यो चौकी बिठारयो, सासा दियो जहाय।

पूरव जनम की प्रीत पुरानी, सो क्यू छोडी जाय। 33 (113 46)

रियोँ धैल जुताय कै, ऊँटा कसियो भार।

कैसे छोड़ू रामा सू, म्हाँरो भी भी रो भरतार। वही (114 47)

धानि कइ कइ कहि समझावूँ, म्हाँरा वाला गिरधारी।

पूरव जनम की प्रीत हमारी अब नहि जात निवारी। वही(116-54)

सदके कहूँ जो सरीर जुमे जुग बारणै।

छोडी छोडी कुल की लाज, साहिब तेरे करणै। वही (55)

म्हाँरो जनम भरण को साथो, धान नाहि बिसरूँ दिन राती।

वही (132-106)

म्ह तो जनम जनम की दासी, येँ म्हाँरा सिरताज।

वही (133-109)

जनम जनम का सोया मनवाँ, सतगुरु सबद सुण जाणा। 9(424 76)

जोगी होय जुगति नहि जाणी, उलटि जनम फिर आसी।

वही (421 60)

जनम जनम की पूजी पाई, जग में सबे खोवायौ। वही (417-45)

जिस मीरा की वचन की अनुभूति थी कि—“नहि म्हाँरे माय र बाप, अम्हर डारयो, घरती झेलीयो 9(203 10) उसके लिए यदि यह विश्वास दृढ़ हो गया हो कि वह ‘उसी की’ है जिसने उसे घरती पर फेंका है, तो यह असंगत बात नहीं होगी। उसका पुनर्जन्म का विश्वास उतना ही मजबूत था जितनी कि उसकी भक्ति की टेक हठीली थी। तभी उसका यह भी निर्विकल्प विश्वास था कि—

“रमापति आवे म्हाँरी भीर, अरज कहूँ छूँ थाँ सू बिनती।” (वही)

उसी विश्वास के बल पर वह कह सकी थी कि—

“भूँ तो गाबिंद का गुण गास्या, राणा जी म्हारा काई करसी ।” या कि
‘बाई ऊदा ये राणा ने रावले मेल्हि,’

कुल रो ही नाती म्हारे कोई नहि ।

—इस तरह से मीरा की अनुभूतियों के तत्व अनेकधा होते हुए भी, मधुरा भक्ति को केन्द्र में रखकर गुम्फित कहे जा सकते हैं। अभिव्यक्ति के साधना का कोई आग्रह मीरा ने सामने नहीं था। अनुभूति की सहजता, तीव्रता और सच्चाई जिस तरह से उभर सकी, वही उसके पदों में सहज स्वाभाविक रूप से फूट पड़ी है।

2 सामाजिक तत्त्व

और, उस सहजता में उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश चरिताय हो उठा है। उस परिवेश की झाकियाँ हम निम्नांकित रूपों में देख सकते हैं

मीरा के सम्बन्ध में हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि “वह एक राज परिवार में जन्म लेकर भी लोकजीवन के साथ एकरस हो गई और राज-परिवारों की पूरी उपेक्षा और विस्मरण कर देने को चेष्टाओं के बाद भी लाक व्यापी हो गई”—यह बहुत बड़ी बात है।

यद्यपि उसके लिए परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वह सामान्य राजपूत महिला बन सकती थी। उस समय का मेड़ता, युद्ध और राजनीति के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र था। चित्तौड़ के राणा देश के एकमात्र नेता थे और वीरता धर्म और प्रभाव में अनन्य थे। इन दोनों का लाभ उठाकर वह देश की सर्वश्रेष्ठ शक्ति की राजवधू के रूप में इतिहास में स्मरण की जा सकती थी जैसी कि रानी करमती की जाती है किन्तु वैसा नहीं हुआ। क्योंकि उसका व्यक्तित्व जिस विशिष्ट तरीके से निर्मित हुआ था वह राजकन्या का नहीं था, राजवधू का नहीं था, वह भावना लोक का एक अनन्त गामी सूक्ष्म व्यक्तित्व था जो वस्तुतः जगत व्यापी हो गया, गुगजीवी हो गया, सनातन हो गया। तभी उसने कहा था—‘से जाती बकूठ कू म्हारी नक न मानो बात।’ 33 (112-42)

उसकी भावना भक्ति सामाजिक उपज थी जैसे कि उसका व्यक्तित्व तत्कालीन परिवेश के अनुकूल और पारिवारिक सीमाओं के उल्लंघन से बना था। उसके आत्मतत्त्व की पहचान वस्तुतः समष्टि की पहचान थी और उस पहचान की अभिव्यक्ति ऐसे साधनों से और ऐसे घरानल पर हुई थी जो लोकानुमारी या बल्कि जो लोकतात्त्विक था। यत्र-तत्र उसके पदों में हमें ऐसे प्रमाण मिल जाते हैं।

(1) पव उत्सव आदि के हवालों में—जोधपुर-मेड़ता बीकानेर क्षेत्र में, परम्परा से कुछ खास पर्वों उत्सवों का लोकव्यापी महत्व है—यथा—सावणी तीज, होली, गणगौर, अक्षय तृतीया । यो रत्नावधन, विजया दशमी, दीवाली, करवा चौथ, बसंत पंचमी, शिवरात्रि 13 (251) ऋषिपंचमी, अनंत चतुर्दशी, नवरात्रि, भाई दूज मकर सत्राति, शीतला पूजन 23 (196) अनेक पव और उत्सव राजस्थानी जन-जीवन में प्रचलित थे और हैं, मगर मीरा के पदों में उन्हीं का सकेतात्मक या अभिव्यक्ति मूलक उल्लेख आया है जो उसकी अनुभूतियों के बाह्य बन सके हैं । एक पद में, जो कि 'बारहमासा' की शैली में है, तत्कालीन ऋतु माहात्म्य और उत्सवों का हवाला मिलता है—

पिया मोहि दरसन दीजे हो ।
 बेर बेर म्ह टेर हूँ, अहै किरपा कीजे हो ।
 जेठ महीना जल बिना, पछी दुख होई हो ।
 मोर असाढा बुरल है, घन चावण सोई हो ।
 सावण में झड लागियौ सखि तीजा खेल हो ।
 भादरव नदियो बहैं, दूरी जिन मेस हो ।
 सीप स्वाति ही झेलती, आसोजा सोई हो ।
 देव काती में पूज है, मेरे तुम होई हो ।
 मगसर ठड बहोती पडे, मोहि वेगि सम्हालो हो ।
 पोस नही पाला घणा, अवही तुम हालो हो ।
 महा महीं बसत पंचमी, फागी सब गाव हो ।
 फागुण फागा खेल हैं, वणराइ जसाव हो ।
 चैत चित्त में ऊपजी, दरसन तुम दीज हो ।
 बैसाख वणराइ फूलवे, कोइल कुरलीज हो ।
 काग उडावत दन गया बूझ पिडत जोसी हो ।
 मीरा विरहिणी व्याकुली, दरसन कब हासी हो ।

तीज वसे मारवाड देश में तीज, दीवाली और होली का माहात्म्य साव-
 स्लौकिक है । अय प्रदेशों में अय-अय पर्वों का महत्व है, यथा—

तीजा पूगल देसरी गवरन उदिया दीप,
 दिली दसेरी देखिए मोती समदा दीप 45(328)

और इनमें से भी तीज वह त्यौहार है जो स्त्रियों के सुख सुहाग का माना
 जाता है—मोराँ बिन झूगर किता मेह बिन किसी मलार ।

तिरियाँ बिन तीजा किसी, पिव बिन किता तिवार । 45 (328)

राजस्थानी लोक जीवन में तीज जीवन्त त्यौहार है और वह जैसे लोक-

जीवन में वैसे ही काव्य रूढ़ियों में भी बहुत गहराई के साथ उतरा हुआ है। वह पति मिलन का, सुख का या सुहाग का प्रतीक बन गया है।

जइ तू ढोला नावियउ, काजलिया री तीज ।

चमक मरेसी मारवी, देख खिवता बीज । 45 (328)

वैसे भी काव्य रूढ़ियाँ में 'सावण' पिय मिलन का और वियोग में दाह का प्रबल अभिप्राय रहा है। उमड़ते मेघ, कड़कते बादल, चमकती बिजली, नाचते मोर, पिय पिय करते पपीहा, टरटराते मेढक—सब मिलन में सुखदायी और विरह में दग्धकारी माने जाते रहे हैं। लोक काव्यों में भी उनकी बहुलता मिलती है। वैसे ही मीरा के पदों में—

कहीं 'सावण' प्रतीक्षा की अवधि सीमा के रूप में साधन बना है—

"श्रावण कह गए अज हूँ न आये, जिवढीअति अकुलावै ।"

33 (121 69)

"सावण आवण कह गया वाल्हा कर कौल अनेक" वही (137-118)

रावल कृष्ण बिलमाइ राखो, निरहिनि है बेहास ॥ वही (136 117)

"आया सावण मास सजनी, मरे जल यल ताल ।

"सावण दे रह्या जोरा रे, घर बाज्यो जी स्याम मोरा रे ।

उमड घुमड चहुँ दिसि से आया, गरजत है घन घोरा रे ।

दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल कर रही सोरा रे ।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ज्यो वालें सो ही घोरा रे ।

वही (145-145)

तो कहीं वह विरह की तपन का मापक बना है—

"दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल सबद सुनावै ।

घुमड घटा ऊलर होई आई, दामिने दरक डरावै ।

वही (123 76)

मैन क्षर सावै ।

सावन भादों, ऊमडो, बरखा रितु आई है ।

भौह घटा घन घोरि के नैनन क्षर साई रे । वही (140 129)

कहीं वह तीज मनाने की खुशियों का पैमाना है—

सावण में झड लागियो सखि तीजां खेलें हो । वही (135 116)

तो कहीं वह भय और त्रास का प्रतीक है और ताप बुझाने का साधन भी—

बादल देख डरी हो स्याम, मैं बादल देख डरी ।

काली पीसी घट उमड़ी, बरस्यो एक घडी ।

जित जाऊँ तित पाणी पाणी, हुई हुई भोम हरी ।

जाका पिय परदेस बसत है, भीजू खड़ी खड़ी ।

मीरा के प्रभु हरि अबिनासी, कीज्यो प्रीत खरी । वही (126-82)

कैसी रत आई मेरो हियो लरजे हे माय ।

निस अधियारी कारो, बिजरी चमकै, सेज चढता जिया डरपे हे माय ।

नहीं कवन मेहा घरसे, ऊपर से सुरपति गरजे हे माय ।

सूनी सेज स्याम दिन लागत, कुव उठी पिया पिया करिके हे माय ।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोय विधाता ब्यू सरजी हे माय ।

9(412-27)

मनवारे बादर आए रे, हरि को सनेसो कछु न लाये रे ।

दादर मोर पपीहा बोले, कोयल सबद सुनाये रे ।

कारी आधियारी बिजरी चमकै बिरहणि अति डरपाये रे ।

गाजै बाजै पवन मधुरिया, मेहा अति झह लाये रे ।

कारी नाग बिरह अति जारो, मीरा मन हरि भायै रे ।

वही (128-81)

कही वह मिलन की आतुरता का उद्दीपक है—

भीजै म्हारो दावण पीर, सावणियो लूम रह्यो रे ।

आप तो जाय बिदेस छाये, जिवढो घरत न धीर ।

लिख लिख पतियाँ सदेसा भेजू कब घर आवै म्हारो पीव ।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दरसन द्यो बलवीर ।

वही (138-123)

मद नदन बिलमाई, बदरा ने घेरी माई ।

इत घन गरजे, उत घन लरजे, चमकत बिज्जु सवाई ।

उमड धुमड चहुँ दिस से आया, पवन चलै पुरवाई ।

दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल सबद सुनाई ।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल चितलाई । वही (143-140)

तो, कही वह मिलन की उमंगों और आशाओं का साक्ष्यभूत भी है—

सुनी हो मूँ हरि आवन की आवाज ।

मूँल चढ़े चढ़ि जोऊँ मेरी सजनी, अब आवै महाराज ।

दादर मोर पपीहा बोले, कोइल मधुरे साज ।

उमंग्यो इन्द्र चहुँ दिसि बरसै, दामिणि छोडी लाज ।

घरती रूप नवा नवा धरिया, इन्द्र मिलन के काज ।

मीरा के प्रभु हरि अबिनासी, वेग मिलो महाराज । वही (144-141)

वसे ही—

झुक आई बदरिया सावन को, सावन की मन भावन की ।
सावन मे उमग्यो मेरो मनसा, भनक सुनो हरि आवन की ।
उमठ घुमठ चहुँदिसि सँ आयो, दामण दमक छट सावन की,
नही नन्हों बूदन मेहा बरसँ, सीतल पवन सुहावन की ।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आणद भगस गावण की ।

वही (145-144)

बदली रे तू जल भर साई ।

नन्ही नन्ही बूदन बरसन लागी, काइल सबद सुणाई ।
गाजै वाजै पवन मधुरिया, अम्बर बदरा छापी ।
सेज सँवारी पिय घर आये, हिसमिल मगला गायी ।
मीरा के प्रभु हरि अविनासी, भाग चलो जिन पायो । वही (145 147)
और, कहीं वह रामखुमारी का उद्घाटक और चैतन्य प्रदायक अभिषेक भी

है—

लागी मोहि रामखुमारी हो ।
रमसम बरसै मेहुडा, भीजै तन सारी हो ।
चहुँदिस चमकै दामणी, गरजै घन भारी हो ।
सतगुरु भेद बताइया, खोली भरम किवारी हो ।
सब घट दीसै आत्मा सबही सूयारी हो ।
दीपक जाळै ग्यान का, चढू अगम अटारी हा ।
मीरा दासी राम की, इमरत बलिहारी हो । वही (149 158)

राजस्थानी लोक-जीवन मे सावण और सावणिये की सीज का अवसर विशेष स्वागत, उछाह और प्रतीक्षा का मानक रहा आया है । लोकगीतो मे, लोक कथाओ मे और लोक काव्यो मे वह उतना ही भाव्य रहता आया है जितना कि खेती किसानो मे जीवन का मुख्य आधार बना रहा है । लोककाव्यो मे भी सावण और पिया' अनिवार्य सम्बन्धी रहते आए हैं कि—

उनमो आई वहली ढोलउ आयउ चित्त ।

यो बरसइ रितु आपणी, नहण हमारे नित्त । 45 (142) या कि

गिरह पलाछण, सर भरण, नदी हिडोलण हारि ।

सूती सेजइ एकली, हइ हइ दहव म मारि । (वही)

वैसे ही बिजली भी—

बिज्जलियां निलज्जियां, जलहर तुं ही साज्जे ।

सूनी सेज विदेस प्रिय, महुरे महुरे गज्जि । (वही)

सावन तो प्रकृति जादूगरनी का श्रीरुद्र है—अम्बर में बदलियों की लीलाएँ, गरजते मेघ, लरजती बिजली, उमड़ती घटा, शीतल पवन, नन्ही बूदों की झट्टी, नाचते कूकते मोर, पपीहे की पुकार, उमंगती धरती—ऐसे में भला पिया का योग या उसकी स्मृति आए बिना कैसे रहा जा सकता है—

सावण आयउ साहवा, पगइ विलबी गार ।

ब्रच्छ बिलबी बेलडर्या, नरा विलबी नार । वही (149)

मीरा की सावनानुसारिता इसी से जाहिर होती है कि उसके पदा में अन्य ऋतुओं की उपेक्षा सावन का उपयोग आलस्य, उद्दीपन और अनुभूति प्रकाशन के लिए अधिक सख्या में हुआ है और वह सब उसी रूप में है जिस रूप में वह लोकानुगत रहा है ।

बसंत और होली मारवाड़ में बसंत का वसा महत्त्व नहीं रहा जैसा कि मालवा गुजरात और पूर्वी राजस्थान में रहा, तथापि रसत आगमन के साथ फाग गाने और होली की तैयारियाँ करने का सिलसिला आरम्भ हो जाता है । लोक-काव्यों में भी बसंत का उतना महत्त्वपूर्ण उपयोग नहीं हुआ जितना कि वर्षा का हुआ है ।

‘पृथ्वीराज रासो’ में बसंत पंचमी के उत्सव के राजकीय आयोजन का वर्णन मिलता है 13 (255) उस दिन श्रीकृष्ण के फाग खेलन का आयोजन किया जाता था । अग्ररू, कपूर, केसर, कस्तूरी, पुष्प, अबीर, रोली मेवा, मिष्ठान आदि के साथ श्रीकृष्ण की पूजा की जाती थी । लीलाओं के अभिनय किए जाते थे और ‘घटे, शख, झालर, मुदग, घीणा, नफीरी, भेरी, शहनाई, डोल, नगाड़ा बशी आदि वाद्यों के साथ नृत्य भी होत थे ।” यदि मीरा के मेड़ता में ऐसा कोई आयोजन रहा हो तो वह स्थानिक रहा होगा, मगर इतना जरूर है कि आज भी बसंत पंचमी से ठफ और फाग गाना जारी हो जाता है ।

मीरा के एक पद में बसंत के आगमन और उस समय प्रिय के पास न रहने का दुख प्रकट हुआ है—

भाजत झाल मुदग मुरलिया, बाज रही इकतारी ।

आयो बसंत केत घर नाही, तन में जर भया भारी ।

स्याम मन कहा बिचारी ।

33(124-78)

मगर, होली का मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक महत्त्व है । कई अंचलों में इस समय नृसिंह अवतार के स्वागत भर जाते हैं, हिरण्यकश्यप की मारन की घटना का उस माध्यम से सार्वजनिक स्मरण किया जाता है । सब वष और जातियाँ भेदभाव भुत्कर इस पर्व में समानता के धरातल पर रंग, गुलाब, कीचड़, कादा-य एक दूसरे को सराबोर करते हैं, भस्म-अमृत्य खाते खिसाते हैं, स्त्री-पुरुष सब

उमादित होकर नाचते गाते हैं, सामाजिक मर्यादाएँ, शिष्टाचार एक एक दिन के लिए भूल जाते हैं, ईलाजी की स्थापना करते हैं, स्त्रियाँ भी अश्लील गीतों-नृत्यों में सम्मिलित होती हैं। गधे की सवारी, अश्लील गालियाँ, हूडदग सब ओर मच जाती है। ऐसा लगता है जैसे हजारों वर्षों की नैतिकता, शील आदि को छोड़कर लोक आदिम हा जाना चाहता है। हल्लीसक नृत्य, गेर जैसे उमाद भरे नृत्य धारों ओर होते रहते हैं। और, यह सब बहुत पुरानी बात भी है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को हल्लीसक नृत्य में भाग न लेने का निर्देश दिया था। कई तरह के वाद्यों और कई तरह के रंगों अवीरों का उपयोग राजघरानों में होता था जबकि लोक में कीचड़, राख धूल की होली खेली जाती थी।

स्त्रियों में कजली तीज की तरह होली की दूज का भी महत्व होता था। उस दिन परदेसी पिया के आए बिना होली नीरस हो जाती है। कई जगह स्त्रियाँ पति पत्नी को पुन विवाह करने पर भी विवश करती हैं तो कई जगह "जमरा खादने" की प्रथा निर्भाई जाती है। पिछली होली के बाद जन्मे बच्चों की दूध भी की जाती है।

मीरा के पदों में इस लोक त्योहार के सदम उसी रूप में आए हैं जिस रूप में सावन के आए हैं—

“होली पिया विण मोहि म भावै, घर आगण ना सुहावै ।
दीपक जोय कहा कलैं हेली, पिय परदेस रहावै ।
सूनी सेज जहर ज्यू लागे, सुसक सुसक जिय जावे ।
नींद नहि आवे ।

33 (124 79)

प्रीतम के बिना होली खेलन में कोई रस नहीं। और किसके साथ होली खेली जा सकती है !

किण सग खेलू होली, पिया तज गये हैं अकेली ।
माणिक मोती सब हम छोडे, गल में पहनी सली ।
भोजन भवत भसो नहि लागे पिया कारण भई गोली ।
म्हने दूर क्यू मेली ।

वही (125 80)

और यदि प्रीतम पास में हो तो वही होली रंग रंगीली, मदभरी मस्ती का आलम बन जाती है—

रग भरी रग भरी रग सू भरी री ।
होली आई प्यारी रग सू भरी री ।
उड़त गुलाल लाल मये बादल, पिचकारिन की लागी क्षरी ।
घोवा चन्दन और अरगजा, केसर गागर भरी धरी री ।
मीरा कहे प्रभु गिरधर भागर, चेरी होय पायन में परी री ।

वही (145)

और दृश्य वर्णन के रूप में भी होली—

होरी खेलत हैं गिरधारी ।
 मुरली चम बजत डफ़ पारो, सग जुवति ब्रज नारी ।
 चदन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी ।
 भरि भरि मूठि गुलाल चहुँ देत सबन पै डारी ।
 छैल छबीले नवल काहू सग, स्यामा प्राण पियारी ।
 गावत चार घमार राग तहुँ, दै दै कल करतारी ।
 फाग जु खेलत रसिक सावरो, बाढयो रस ब्रज भारी ।
 भीरा के प्रभु गिरधर नागर मिलिया लाल बिहारी । वही (177)

और सतमत से प्रभावित आत्म साधना की होली भी भीरा के पद में मिलती है—

फागुन के दिन प्यार रे होली खेल मना रे ।
 बिन करताल पखावज बाजै, अणहुद की अणकार रे ।
 बिन मुर राग छत्तीसों गावै, रोम रोम रग सार रे ।
 सीत सतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकारी रे ।
 उड़त गुलाल लाल भयो अम्बर, बरहत रग अपार रे ।
 घटके पट सब छोल दिये हैं, लोक लाज सब डार रे ।
 होरी खेलि पीव घर आये, सोइ प्यारी प्रिय प्यार रे ।
 भीरा के प्रभु गिरधर नागर कवल बलिहार रे । वही (151)

होली लोक त्यौहार है । भीरा के समय में भी या और इसी कारण उसके लोक मानस में होली को वष्य विषय के रूप में और आसम्बन-उद्दीपन के रूप में अपनी मधुरा भक्ति में स्थान दिया है ।

गणगौर होली के साथ ही जुड़ा हुआ गणगौर का त्यौहार है जिसे कन्याएँ अच्छा वर पाने की कामना से मनाती हैं । ईसर और गौर के पूजन का यह त्यौहार किसी-न किसी सीमा तक पूरे भारवाड क्षेत्र में प्रचलित है । जैसे बच्चे के जन्म मरण का लौकिक महत्व है, वैसे ही इच्छित भरतार की कामना भी सावलौकिक होती है ।

भीरा प्रसंग में गणगौर पूजन इसलिए महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता कि उसकी आत्मा पापिव भरतार में थी ही नहीं । “ऐसे वर का क्या करे जो जनमे अर मरि जाय ।” इसी कारण विवाह के बाद की चर्चित घटना में ससुराल जाकर गौर पूजा से उसने इनकार किया होना—

म्हाने गुरु गोविंद री आण, गोरल ना पूजा ।
 औरज पूजे गोरज्यो जी, येँ क्यूँ पूजो न गोर ।

मन बछत फल पावस्यो जी, येँ न्यू पूजे और ।

नहिं ह्रम पूज्या गोरज्या जी, नहिं पूजो अनदेव ।

परम सनेही गोविंदो, येँ काइ जानो म्हारो भेव । ३३ (106-29)

गणगौर पूजन का यह विरोध सम्भवतः मीरा की मधुरा भक्ति की टेक का चाचक ही अधिक है । इससे शायद यह बात अधिक उजागर होती है कि पार्थिव भरतार के साथ सुहाग-कामना में उसकी आस्था नहीं थी क्योंकि उसने तो परम तत्व को पति प्रमाण प्राप्त कर लिया था ।

मगर, अपने अलौकिक प्रियतम के साथ गणगौर भी इसके लिए उतनी ही माय थी जितनी किसी ससारी स्त्री के लिए होती है—

रे साँवलिया म्हारे आज रंगीली गणगौर छजी ।

मीरा ने प्रभु गिरधर नागर, चरणा में म्हारो जोर छै जी ।

वही (145)

कुल मिलाकर मीरा के पदों में लोकतत्त्व मूलक वर्पा, होली, बसंत, गणगौर का उपयोग प्रकृत वनन के रूप में और आत्मम्वन उद्दीपन के रूप में हुआ है । वर्पा का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ है जो कि बहुत पुराना लोक मंगल का आधार भी रहा है और मानवीय संवेदनाओं का जनक, प्रयत्ना और बाहुक भी ।

(ii) कीर्तन भजन साधना के आयोजनों में मध्य युग धार्मिक वातावरण का धुग था । हजारों वर्षों की दार्शनिक और धार्मिक मायताओं का लौकिक पदवसान सीधेपात्रा, सत्सग देवदशन, भजन कीर्तन, साधना, मंदिर निर्माण और दान-पुष्प में हुआ था । जो लोग मंदिर आदि का निर्माण कर सकते थे, वे वैसा करके और सामान्य लोक दर्शन, पूजा, सत्सग आदि कर के जीवन की आध्यात्मिक सूख शांत किया करते थे ।

साधु, संत, जोगी जती, महारमा तपस्वी, नाथ, वटुब आदि के ऐसे अनेक समूह बने हुए थे जो निरन्तर भ्रमणशील रहकर लोक के लिए धर्म की ध्याख्या किया करते थे । दर्शन, पुराण, ब्रह्मा, ईश्वर तथा जगत् सम्बन्धी जितनी भी मायताएँ विवक्षित हुई थीं उन्हें लोक शिक्षा बनाने के साधन वही लोग थे और इनके सिवा कुछ भी नहीं था । यद्यपि इनके नाम पर बुद्धि संपत्ती लोग भी अपना स्वाध साधना का काम करते थे तथापि साधु-संतों का राज में और लोक में मान सम्मान था । भजन कीर्तन साधना, दीक्षा और तपस्या के साधना में वे लोग लोक-शिक्षा का काम करते थे । जिन रागों में उन्हें तनिक भी आश्रय होता वहाँ उनके जमपट बने रहने थे और जहाँ बँगा नहीं हाथा था उधर साधु-संतों का आयागमन भी कम रहता था । देवता और बिसौड़ में यह अन्तर प्रखर था । तभी मीरा को

कहना पडा या कि—

नहि भावे धारो देसढलो रग रुडो ।

पारे देए मे राणा साध नहि छै, लोग वसै सब कूडा ।”

और इसकी तुलना मे—

“म्हारे पीहरिया रा लोक भले रो, बाधे कठो माता ।”

मेडता, जोधपुर, नागौर, शेखावाटी, जालोर, बीकानेर की तरफ नाथपथियो का गहरा प्रभाव रहा था और लोक मानस उनकी साधना प्रणाली से बहुत दूर तक प्रभावित था । वैष्णव भक्ति, लोक देवता, सिद्ध-पुरुष आदि का प्रभाव भी व्यापक था और वैष्णव चतुर्भुज, नरसिंह, कृष्ण, शिव आदि मता का भी प्रभाव था । मेडता स्वतः जगदम्बा, चारभुजा और नाथो का गढ़ था । वहाँ भजन कीर्तन के आयोजन और साधु समागम सदा चलते रहते थे ।

भीरा पर उनका प्रभाव रहा था । उसके पदो मे भजन कीर्तन और साधना के कई स्वरूपा का मिला-जुला लौकिक प्रचलन व्यक्त हुआ है । वह अभिव्यक्ति वैष्णव रूप की भी है और नाथपथी साधना रूप की भी है । वह अभिव्यक्ति हमें बता सकती है कि उस समय भक्ति, भजन और साधना के कितने रूपों की लोक में अवस्थिति थी ।

भीरा के पदो मे से कम से कम 36 पद ऐसे मिलते हैं जिनमे भजन कीर्तन और इष्ट प्रीति की साधनाओं के संकेत हैं । सामान्य स्तुति प्रार्थना और विनय के पद इनसे अलग हैं जिनमे कभी इष्ट के परमतत्त्व की महिमा कही गई है और कभी अवतारों की महिमा बखानी गई है । अथ तथा जो साधना रूप व्यक्त हुए हैं, उनमे गायन-नतन बहुत प्रखर भाव से व्यक्त हुआ है—

“मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी ।” और अकेले ही नहीं बल्कि “नाच-नाच कर रसिक प्रिय को रिझाने और अथ प्रेमी जनो को भी उस हेतु प्रेरित करने की बात भी है । 33(14) इस नतन में प्रेम प्रीति के घुघरू हैं, सुरत की बछनी है और उसके साथ लोक लाज की मर्मादा का उत्सर्जन हो तो भी चिंता नहीं है । ऐसी अभिव्यक्ति में वैष्णव भावना के साथ सत भक्त का प्रभाव परिलक्षित है । ‘गिरधर के रंग मे रची हुई भीरा के लिए’ “सिंगार साज कर, पग में घुघरू बाँध कर” नतन करना स्वभाविक है, वही (16) बल्कि “घरती पर जहाँ जहाँ पैर पड़े वहाँ नृत्य करना” वही (18) ‘अपने प्रिय के प्रति इतनी सच्ची होना कि लाज शरम छोड़ कर भी यह काम करना वही (22) ‘नित प्रति उठ कर मंदिर जाना और चुटकी दे देकर नाचना’, वही (24) राजवधू होकर भी “हरि मंदिर में निरत कराना और घुघरूओं की धमक कराना”, वही (34) चारों तरफ से विरोध होने “गोविन्द के गुण गाना”, वही (38) ‘पग घुघरू बाँध कर नाचना’

समुराल वाले कुलनासी कहे या लोग बावरी कहें वही (39), केवल इष्ट के सामने ही नहीं बल्कि इष्ट साधक "साधुओं के सामने तास परवाज मर्दंग के साथ नाचल" वही (40)। चाहे कोई बावरी कह, चाहे मदमाती कहे, चाहे निब देकर मारना चाहे—ये सब मीरा की भक्ति साधना की अभिव्यक्ति के मापक हैं। ये बताते हैं कि इस प्रकार का गायन और नतन लोक में और राज परिवारों में, किसी कुलीन महिला का या क-या के, लिए सम्मानजनक तो नहीं था। मगर मारवाड़ क्षेत्र में—खास करके जालोर, जैसलमेर, सिवाना की तरफ देवदासियों की प्रथा अनजानी नहीं थी और उस प्रथा की छाप यदि मीरा पर रही हो तो असम्भव नहीं कहा जा सकता। भजन और गुण गायन के लिए तो इतना आग्रह था कि "राणा" रुठ जाए, शहर निकाला दे दे तो परवाह नहीं," मैं तो गोविन्द के गुसु गाणा" वही (43) और गुण गायन करने करते "भजन हो जाना" वही (45) "कीतन गा गाकर अपने राम रनिया को रिझाना" वही (92)—इसकी टेक मीरा ने बना रखी थी।

वस्तुतः इस अभिव्यक्ति में भजन, कीतन, गुणगान तो लोक सम्मत व्यवहार थे ही, नृत्य करना अवश्य ही सम्मानजनक नहीं था। चित्तौड़ के राजघराने में राजवधुओं के लिए तो वह भयंकर दुष्कर्म भी माना जाता रहा होगा क्योंकि वहाँ तो महिला महिला से भी पर्दा करती थी, तब इतनी निलज्जता कैसे सहन हो सकती थी।

भजन कीतन और साधना की दूसरी प्रणाली अभिव्यक्ति सतमत से प्रभावित ज्ञान, ध्यान और मुक्त समाधी से सम्बन्धित कही जा सकती है। 'पंचरंग चोला पहिनकर शिरमिट खेलने जाना' और वहाँ 'स्याम से तन छोल कर मिलना' 33(102 20) में सतमत की आत्मा परमात्मा का विचार अन्तर्निहित है। इसी तरह 'मोती माणक छोड़कर माला दोवड़ी धारण करना वही (24) और परम गुरु के चरणों में प्रणाम करना' भी उसी प्रभाव का सन्नेत करते हैं। 'अपने पिया की पोत को सच्ची मानना', बाकी 'आभूषणों को व्यर्थ मानना' और 'गुदड़ी' धारण करना वही (25) उस पर सतपथ के सयासी मत का प्रभाव बताता है। 'सतगुरु के सबद' से 'आत्म ज्ञान' मिलने की बात अनेक पदों में स्वीकार की गई है। 'पंचरंगी झालर, सुखमण सज और मुक्त निरत' वही (32) की बात भी कई पदों में आती है। बल्कि अपने 'परम प्रिय' के लिए मुहाण चिल्ल छोड़कर 'भगवा चादर पहनन' वही (37) को भी मीरा तैयार है। उतना ही नहीं 'चौर फाड़कर कया धारण करना, बैरागन होकर रहना चूड़ा, बाजल टोकी सब त्याग कर जोगन हो जाना' भी वही (48) उसे बचल है। लोच-बाव्या का सत प्रभाव मीरा पर इतना प्रबल है कि 'अपने जोगी प्रियतम के अंग पर भभूत बन कर लिपटना पड़े तो वह वैसा भी करना चाहती है।' वही (50)

“अगर चदण की चिता बनाऊँ, अपने हाथ जला जा।
जल बल भई भसम की ढेरी, अपने अग लगा जा।”

वही (52)

“प्रिय के कारण जोमन होना, वन वन जोगी को ढूढ़ना तो राजस्थानी प्रेम कथाओं और काव्यों में प्रचलित सदियों रही हैं मगर मीरा उनमें ‘कासी करवत लेने’ (52) और ‘विष खाकर मरने’ जैसे अतिसीम अभिप्राय भी भरती है जो कि उसकी अनुभूति की तीव्रता को व्यक्त करते हैं।

‘तन-मन की सुरति में सजोकर परम सत्त्व को समर्पण करना’ वही (55) तो साधारण अभिव्यक्ति है, मगर मीरा इससे आगे जाकर भस्म रमाकर, जटा बाँध कर जोगन बनना और च्यारो छूट अपने जोगी को ढूढ़ने वही (70) की साधना से नहीं चूकना चाहती। नाथ पंथी रीति के अनुसार वह जोग सुरति और उसके साथ नतन की अनोखी साधना को अभिव्यक्ति देती है—

मन कू भार सजू सतगुरु, दुरसत दूर भगाऊँ।

ढाको नाम सुरत की डोरी, कड़ियाँ प्रेम चढाऊँ।

ज्ञान को डोल दियो अति भारी, मगन हाथ गुण गाऊँ।

तन करू ताल, मन करूँ मोरचग, सोती सुरत जमाऊँ।

निरत करूँ मैं प्रीतम आगे, तो अमरापुर पाऊँ। वही (92)

नाथपंथियों की तरह ‘जोग धारण करके, घर घर असख जगाने’ वही (40) में भी वह अपनी आत्म साधना मानती है, बल्कि ‘भाला, मुद्रा, मेखला, खप्पर धारण करने’ पूरा ‘जोगन वेश’ ही धारण करना चाहती है। वही (118)

बाल्हा मूँ बैरागण हूँगी हो।

जी जी भेप म्हारो साहब रीझी, सो सो भेप धरूँगी हो।

सील सतोप धरूँ घट भीतर, समता पकड रहूँगी हो।

जाको नाम निरजण कहिये, ताको ध्यान धरूँगी हो।

गुरु ग्यान रगू तन कपडा, मन मुद्रा पहिरूँगी हो।

प्रेम प्रीत सू हरि गुण गाऊँ, चरणन लिपट रहूँगी हो।

या तन की मूँ करूँ विगरी, रसना राम रटूँगी हो।

वही (152)

कभी उसकी अनुभूति शुद्ध ज्ञानात्मक घरातल पर उभरती है—

सतगुरु भेद बताइया, छोली भरम किवारी हो।

सब घट दीसै आत्मा, सब ही सू प्यारी हो।

दीपक जोऊँ नान का, चढ़ू अगम अटारी हो।

मीरा दासी राम की, इमरत बसिहारी हो। वही (158)

नायपयी और जोग रीति से घरे रहकर कभी अनुभूतियों का प्रभाव सत-मतानुकूल शील-सदाचार को अभिव्यक्ति का माध्यम बताता है—जो कि मारवाड के लोक जीवन का गृहीत सार है, और भक्तजनों की सहज बानी भी है—

यहि विधि भक्ति कैसे होय ।

मन की मेल हिये तें न छटी, दियो तिलक सिर घोय ।

काम कूकर लोभ खोरी, बाँधि मोह बढाल ।

शोध कसाई रहत उर मे, कैसे मिने गोपाल ।

बिलार विषया लालची रे, ताहि भोजन देत ।

दीन हीन हूँ छुधा रत से, राम नाम न सेत ।

आपहि आप पुजाय के रे फूले अग न समात ।

अभिमान टीला किये बहु, कहु जल कहाँ ठहरात ।

जो तेरे हिय अनर की जानै, तासो कपट न बने ।

हिरदै हरि को नाम न आवै, मुख में मनिया गने ।

हरि हितु से हेत कर, ससार बामा त्याग ।

नासी मीरा लाल गिरधर, सहज कर बैराग ।

वही (162)

और मन को धो धाकर माफ करके तब—

बलो अगम के देस, काल देखत डरै ।

जहँ भरा प्रेम का होज, हँम बेल्पा करै ।

ओढण लज्जा धीर, धीरज को धाधरो ।

छिमाता नाँकण हाथ, सुमति को मूढको ।

दिल दुलही दरियाब, साँच को दोषको ।

उबटन गुरु को नान, ध्यान को घोवणो ।

बान अछोटा ग्यान, जुगत को झूटणो ।

बेसर हरि को नाम धूँको चित्त ऊजलो ।

जीहर सोल सतोय, निरत को भूषरो ।

बिदली गज अरहार, तिलक गुरु ग्यान को ।

सज सोसह सिंगार पहिर सोने राखडो ।

साँवालिपा भूँ प्रीति और भूँ बाधडी ।

वही (192)

—मीरा अपने प्रियतम से मिलन जानी है ।

अतः मीरा के भजन-कीर्तन और प्रेम साधना की अभिव्यक्ति में हमें वैष्णव, सत, नाथ सभी मतों के सौक प्रचलित सत्पारम्पर्य साध देखन को मिलते हैं । वस्तुतः जहाँ मतमत और नायपयी प्रभाव हैं वहाँ अभिव्यक्ति में बाँपापन और स्पष्टता भी अधिक मिलती है । पूजा-अचना के बाटरी तरकों की बान मीरा के

पदों में नहीं मिलती—आरती, छापा, भाला, पूजा भोग आदि के अष्टकम या नवधा रूप मीरा के स्वभाव में नहीं थे। दशन और नित नेम का हवाला जरूर मिलता है—

चरणाम्रित का नम हमारो, नित उठ दरसन जास्या। वही (34)

और एक पद में छापे तिलक का कमकाठ भी आता है—

छापा तिलक वणाविया जी मन मई निरुचै धार।

रामजी काज सवारिया, म्हुनै भावे गरदन मार ॥ वही (42)

वैसे ही एक पद में चाकर भक्ति का हवाला मिलता है 33 (154) और 'दासी' छाप तो कई पदों में मिलती है।

(111) साधु सगति की टेक में मध्ययुग में साधु-सन्त ही लोक शिक्षा के साधन थे। उनके भिन्न-भिन्न मतों के उपदेश, उनकी बानी और उनकी शिक्षाएँ लोक में जाकर एक सावजनिक मान्यता का धरातल बनाती थी जिस पर विविध लोक दिग्गजों, रीतियों और प्रथाओं का प्रचलन होता था।

मेडता में साधु सतों का आवागमन और समागम अपेक्षाकृत अधिक था। यहाँ तक कि बल्लभ मत के पुष्टि मार्गी अधिकारी भी मेडता में कई बार प्रवास कर चुके थे यद्यपि वे राज्याश्रय के भागीदार नहीं बने। मुक्त साधु सगति का मीरा पर इतना प्रभाव पड़ा था कि 'साधु सगति और साधु सेवा' को अपने जीवन का व्रत बना लिया था। वह उसकी प्रेम भक्ति में एक ऐसे टेक बन गई थी जो हठ की सीमा तक पहुँच गई थी। यहाँ तक कि उसे मरना बखूल था, मगर साधु सेवा छोड़ना कबूल नहीं था।

साधु सगति करि हरि सुख लीजै जग सँ दूरि रहै।

तन मन धन मेरे सब ही जावो, भलि मेरो सीस लहू। 33(31)

बचपन से ही साधु सगति की उपयोगिता मीरा ने इस रूप में और इतनी अनिवार्यता से अनुभव कर ली थी कि परिवार वालों के मना करने पर भी वह नहीं मानती थी—

तू मत बरजे माइही म्हुनै साधो दरसन जाती।

राम नाम हिरदे बसे, माहिसे मदमाती। वही (28)

तदुपरान्त उसके पदों में अनेक बार साधु सगति की अनिवार्यता और साधना में उसका सहायकपना कई तरह से उगाजर हुआ है—

यदि राजकुल की कन्या या महिला के लिए साधु सतों की सभा में बैठना निलज्जता थी तो मीरा ने अपने लिए उसे भी स्वीकार किया था—

छाँडि दर्ई कुल की वानि, कहा करि है कोई।

सतन डिग बैठि बठि, लोव साज खोई। वही (15)

—कोई बया कर लेगा, राजा ही नो अपना राज रख लेगा, धन ले लेगा मगर जिनसे हरि भक्ति वा माग मिलता है उन्हें छोड़ने से तो जनम ही अकारण हो जाएगा। ऐसी उसकी मायता उसने पदो से उभरती है। इसलिए उसकी टेक थी कि—

कोई निंदो कोई विंदो, म्हेँ तो गोविंद का गुण गायाँ।

जिण मारण म्हारा साध पधारे, उण मारण म्हेँ जायाँ।

वही (23)

उसे परिवार निंदा, कुटुम्ब निंदा, लोक निंदा की कोई परवाह नहीं थी। साधु सतो से प्रेरणा लन या उसमें सुख पाने की उसकी इच्छा अटल थी, अहिम थी। इसीलिए उसने—

“राजकुल की लाज गमाई”, और “साधों के सग भटकी” वही (24) उसके कारण—“भाग छुल्यो म्हारो साध सगत सू साँवरिया की बट की। (वही) इसीलिए चाहे ‘मात पिता सब कुटुम कबीला, टूट गया ज्यू तागा।’ (वही (26) फिर भी ‘उसका’ भाग जाग गया और “जनम जनम का सोया मनवा जाग उठा।” (वही) तो ‘मीसोदे’ ने उसकी बात मानी नहीं बरना वह तो उस ‘राजकुल’ की भी ‘बैकुठ ले जाती।’ वही (42)

साधु सगति की टेक के लिए उस ‘राजपाट, सुख सुविधा’ किसी की परवाह नहीं थी। वह तो इस पर अहिम थी कि—

‘राज किये जयाना करणे दीजै, म्हेँ भगता री वासी।’

सेवा साधु जनन की, म्हारे राम मिलन की आस।—उसकी नजर में तो “राम मिलन की आशा के केन्द्र—साधु भगत” का सह-व इलाक अधिक था कि उसके साध्यम से ही—

“बड़े घर ताली लागी रे, म्हारे मन री उणरय भागी री।” वही (2)

वह तो अपने समुरास में भी साधु सगत की टेक पर अडो रही थी—

“राणा ने समझावो जावा, मैं तो बात न मानो।”

मीरा ने प्रभु गिरधर नागर, सताँ हाथ बिजानी। वही (30)

जब कभी साधु सगत का जाग जमता था, मीरा का अनोखी प्रसन्नता होती थी—

आज म्हारो साधु जनन नो सब राणा म्हारा भाग भल्या।

साधु जन नो मग जो करिये, चढ़े ते चौगुणो रग रे। वही (33) वह तो “सब तरह के सतो पर तन मन बारती थी” वही (41)—इसका आशय यह भी था कि “ज्ञान के लिए वह मुक्त माग पसंद करती थी। उसके लिए यदि राणा सज्जित होता था तो मीरा का कथन था—

“अपणे घर का परदा कर ले, मैं अबला बौराणी।”—(वही) उसकी टेक भी—“सेवा करस्या साध की, म्हारे और न दूजो काम। वही (47) उसने तो “साधु सगति ने हो सुगति पाई थी”, वही (16) इसलिए—

साधु मात पिता कुल भेरे, सजन सनेही म्यानी।

सत वरण की सरण रैन दिन, शक्त कहत हू बाणी। वही (30)—और जो माता पिता हो कुल-कुटुम्बी हो उनसे सज्जा कैसी, दुराव छिपाव कैसे।

साधु-सगति की इतनी महिमा अथ किसी भक्त या सत कवि की रचनाओं में नहीं मिलती तो इसका कारण संभवतः मीरा का राजघराने से जुड़े रहने का तथ्य होगा। राजघराने चाहे भजन कीर्तन मंडलियों का आयोजन करवा सकते थे, साधुओं की सेवा की व्यवस्था करवा सकते थे, मगर उनकी सगति में बैठना और उनके साथ उठना बैठना मर्यादा में नहीं अटता था। इसी प्रतिष्ठा का खंडन मीरा ने किया था, उसी पर टीका टिप्पणी भी हुई थी और अतः मीरा के विसौंठ त्याग का कारण भी वहीं टेक बनी थी।

(iv) खानपान, वेशभूषा, आभूषण आदि के प्रासंगिक उल्लेखों में जोधपुर-मेड़ता मारवाड़ भारतीय संस्कृति में अपने चटक रंगों, वस्त्रों, आभूषणों और खानपान के लिए विख्यात रहा है। मीरा के पदों में यद्यपि इन वस्तुओं और प्रसंगों के बारे में समृद्ध और विविध संकेत नहीं मिलते, किंतु अथ लोक काव्यों और रासो साहित्य में पर्याप्त सूचनाएँ मिल जाती हैं। मीरा के पदों में खानपान, वेश-भूषा, आभूषण आदि के पर्याप्त संकेत न मिलने का एक कारण तो उसकी सहज वैराग्य भावना का हो सकता है, दूसरा उसकी अनुभूति प्रवणता का और तीसरा प्रेम भक्ति की वैद्रीय वृत्ति का जिसमें इस तरह के संकेत वही प्रासंगिक होकर आए हैं तो आए हैं अथवा वंसा कोई लक्ष्य रहा नहीं।

वैसे मध्यकालीन सिंघार भोजन की स्थिति आर्थिक सामाजिक स्तरों के अनुसार भिन्न भिन्न रही थी। दूध, दही, घी, छाछ, लूणी, बाजरा, मूग, तिल—सावजनिक खानपान के पदार्थ थे। रोटी छाछ, दूध रोटी का चलन लगभग हर परिवार में था और आज भी वही चलन मिलता है। प्रातःकाल दही रोटी भी अधिकतर चलन में है। वार त्योहार और जिमणार में लपसी गात और घी श्रेय स्कर माने जाते थे। लोककाव्यों में भी उनके उल्लेख आते हैं—

छट्ठे प्रहर दिवस मैं हुई न जीगणवार।

मन चावल, तन लापसी नैणज घी की धार।

अमल पाणी भी राजपूती घराना में आम चलन की बात रही है जिसका हवाला मीरा के पदों में भी मिलता है—“राम अमल माती रहे, धन मीरा राठोड।” 33(47) बिम्बा फल (9), दाहिम (9) और फलों (15) के उल्लेख

केवल उपमा मूलक अभिव्यक्ति में हुए हैं। भीरा की जैसी बेराग भावना थी और चित्तीड म जिस ढँग से उसने विद्रोहिणी टेक धारण कर रखी थी तथा राणा के कोप की शिकार बनी थी, उस कारण समभव है कि उसे आम मेढतियों का भोजन—छाछ और रोटी—की ही आपूर्ति की जाती रही हो—

खोर छाड को भोजन त्याग्यो ये बाई, त्याग्यो दिखणीचोर।

राणा सो बर त्याग्यो ए बाई, सब सतन मे म्हारो सीर। 9(205 13)

बास्या खूस्या टुकडा ये भाभी और मिससी खाटी छाय।

रो रो भूखा मरो ये भाभी, नही मिले हरि आय। (वही)

बास्या तो खूस्या टुकडा ये बाई, पीस्या खारी छाय।

म्ह रोवा, मूर्खा मरो ये बाई, जबरे मिलेगो हरि आय।

माया म्हें तो यू रे लजी। (वही)

दूध दही गोरस के सकेत व्रजवर्णन के कुछ पदा में मिल जाते हैं—33(163-168 व 178) में “भोजन दूध दही को”, “गोपी दही मधत सुनियत है,” “दधि को नाम विसरि गयो प्यारी”—जैसे ही।

बाकी सम्पन्न परिवारों में खानपान का स्तर काफी अच्छा और भली भाँति की मिठाइयों चटनियों, अचारों आदि से मम्पुटित होता था। राज परिवारों में मेवा, मिष्ठान, छाड, खोर बटु मधु, द्रामा, केसर, कपूर कस्तूरी, भाँति भाँति की मिठाइयों आदि से मम्पुक्त होता था। नरों के लिए अमन पाणी, साम्यूल सेवन, मदिरा आदि का चलन भी लोक व्यापी था। मगर सावजनिक जीवन में मूंग, बाजरा और गोरस की चीजों का चलन ही प्रधानतया था। भात का चलन बहुत किरल और बार-त्यौहार पर ही होता था, वह भी थी शक्कर के साथ। जब किसी प्रसिद्ध वीर की मृत्यु होती थी या शोक होता था तो भात को वर्जित किया जाता था। वह शोक मनाने की प्रथा थी।

वस्त्राभूषण के बारे में भी उसी तरह से प्रासंगिक सबेन ही भीरा के पदा में मिलते हैं। अथ श्रोतों में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार स्त्री-पुरुष, बालक-बूढ़े सब चटनदार रंगों के भारी वस्त्राभूषण धारण करते थे। तथापि विधवाओं के लिए वस्त्राभूषण, सिंगार आदि की वज्रपाएँ थीं। पुष्पों के लिए पाप और उस पर प्रतिष्ठा के अनुसार कलगी पेंच आदि इज्जत की चीज होती थी। नीमा, जामा, अमरछा, पीतांबर, दोलनी धोती, कभर बट, कछनी, मोजदी—वेशाभूषा में प्रचलित वस्त्राभूषण थे। धीरे लोग वीरों से लगर भी पहनते थे। स्त्रियाँ में घायरा, चुनडी, काचली घूडा, गले में हार, कान, नाक, सिर वीर के अनेक तरह के आभूषण आर्थिक-सामाजिक स्थिति के अनुसार प्रचलित थे। सबके लिए मही मगर स्तर भेद से रागे, पीतल, चाँदी, सोन व दे हुवा बरत थे। भीरा में एक

प्राचीन चित्र में 11 (आरभ में) मीरा को घाघरा, चुनडी, काचली के साथ बताया गया है और बोरडी, कण फूल, नौसर हार, चूडले भी चित्रित हैं।

मीरा के पदों में वस्त्राभूषण के जो प्रासंगिक संकेत आए हैं वे या तो कृष्ण के स्वरूप वणन के रूप में या जोगी के उल्लेखों में या अन्यथा रूपों में आए हुए हैं।

कृष्ण के प्रसंग में कृष्ण के प्रसंग में मीरा का वस्त्राभूषण का वणन परम्परित भी है और 'अपनी छाप बासा' भी है। अधिकतर वो 'मोर मुकुट, तिलक, कूडल,' 33 (2) कमर में छोटी घटियो वाली बरघनी, पैरों में नूपुर, 33 (3) पीताम्बर, गल में वैजयंती माला 33 (6)—और ऐसे ही रूप में 'कालिंदी की तीर हो काहा, गडवा चराम' वही (6) और 'सीतल कदम की छहियाँ मुरली बजाय' बहकर चित्रण किया गया है। मगर, कहीं उनके 'बाँके, छैल छबीले रूप' को उकेरते समय 'बकट छवि' उभारी गई है। उसमें 'भाँह भी बाँकी, अलकावलि भी बाँकी, पाग भी बाँकी और बाकी पाग पर लट भी बाँकी' वही (7) है। उसके साथ 'कटि बाँकी' और 'कर में मुरली भी बाँकी' हैं। कभी 'तिलक' केसर का कहा गया है, कभी 'चदन का'। इसका मतलब यह कि चदन में केसर घिसकर तिलक करने की प्रथा जब भी थी। अधिकतर तो कृष्ण की वेशभूषा, 'मोर मुकुट पीतांबर सीढ़े, गल वैजंती माला' वही (154) वाला ही है, उसमें कभी 'केसर का तिलक' जुड़ता है तो कभी 'हरि के कूडल' वही (164) झलकते हैं। एकाध स्थान पर मीरा के कृष्ण 'रतन सिंघासन पर बिराजते' हैं और 'बुलसी का मुकुट' वही (163) धारण करते हैं। जोधपुरी प्रभाव से एक पद में मीरा के कृष्ण 'पोताबर फेदा बाँधे, अरगजा से अपने को सुवासित किए हुए' भी हैं। वही (166) के 'ठाकुर' रूप में मीरा को 'बरसन' देते हैं। वैसे ही पूरा मारवाड़ी पुरुष का रूप मीरा उकेरती है—

आवत मोरी गलियन में गिरधारी ।

मैं तो छिप गई लाज की मारी ।

कुसुमल पाग केसरिया जाना, ऊपर फूल हजारी ।

मुकुट ऊपर छन बिराजें, कूडल की छवि यारी ।

केसरी चोर, दरवाई को लैगो, ऊपर अगिया भारी ।

आवत दखी किसन मुरारी, छिप गई राधा प्यारी ।

मोर मुकुट मनोहर सोहै, नयनी की छवि यारी ।

गल मोतिन की माल बिराजें, चरण कमल बलिहारी । वही (172)

—यह मीरा के कृष्ण का राज रूप है जो तत्कालीन पुरुष वेशभूषा का चित्र स्तुत करता है।

जोगी रूप के उल्लेखों में मारवाड़ क्षेत्र में 'जोगी' नायपची योगियों के लिए

प्रचलित सम्बोधन है। उस ससृष्टि में नाथ पथ का प्रभाव इतनी गहराई तक था कि मीरा के पहले से ही लोकवाय्यों और बयाओ में प्रियतम के लिए जोगी का सम्बोधन और जोगसाधना से उसे पाने के अभिप्राय प्रचलित थे।

मीरा ने नाथपथी योगी के शीस, व्रत, सदाचार और उसकी वेपभूषा आदि को प्रियतम कृष्ण पर आरोपित किया है—

धूतारा जांगी एव रतू हसि बोल ।

जगत बंदीत करी मनमोहन, बहा बजावत दोल ।

अग भभूति, गले भुगछाला, तू जन गुड़िया बोल ।

सदन सरोज वदन की सोभा, अभी जोऊँ कपोल ।

मेली नाद बभूत न बटवो, अजू मुनी मुख छाल ।

चढती बंस नैग अणियासे, तू परि परि मति बोल । 33(62)

वैसे ही योगियों के परम्परित रूप और वेशभूषा को उबेरा गया है—

आसन माडि गुफा में बैठो, ध्यान हरी को लगायो ।

गल बिच सेली, हाथ हाजरियो, अग भभूत रमाय । वही (189)

—बस, जोगी रूप में प्रियतम की वस्त्राभूषण सज्जा का इतना ही उल्लेख है। इस रूप के वर्णन में मीरा की रुचि न्तनी नहीं रही जितनी कि उस परम जोगी को पाने की साधना में 'जोगन' का रूप बनाने और खोजने के अभिप्राय में थी।

“बूढो म्हारे तिलक अर मासा, सीस बरत सिंगारो ।

और सिंगार म्हारे दाय न आवै, यो गुर ग्यानहमारो ।

वही (23)

वह 'जोगन' बन कर 'पचरण चोला पहार कर' मिरमिट खेलने जाती है वही (20) और वहा अपने साबरे से तन घोलकर मिलती है। 'इमरित प्याला पीने की इच्छुक' मीरा—

“मोती माणक परत न पहरूँ, मैं तो कबकी नटगी ।

गैणो तो म्हारे माला दावडी, अर चनण की कुटकी । वही (24)

—अपने प्रियतम से मिलने के लिए, वह जोगन—

या तन ऊहर भेस्म रगाऊँ, खोर करूँ मिर केस ।

भगवाँ भेम घरूँ तुम कारण, दूदत च्याव देस । वही (70)

और—

तेरे कारण जोगण हूगी, दूगी नगर बिच फेरो ।

अग भभूत गले म्रिम छाला योगन भस्म करूँ रो ।

अज हू न मिल्या राम अविनासी, बन बन बीच फिरू रो । वही (94)

वह पूरी तरह जोगण बेस धारण करके अपने जोगी को ढूँढना चाहती है—

“माला मुदरा मेखला रे बाला, छप्पर सूयी हाथ ।

जोगिण होय जग ढूँढ, सू रे, म्हारा रावनियारी साथ । वही (118)

इसके साथ ही जोगियों के ‘कीकरी’ के वाद्य का भी हवाला है। वही (151) य सब वेशभूषा जोगी पयियो की है जिनका चलन मीरा के समय में अधिक था और जिनके अभिप्राय लोकमानस में गहराई तक पँठ चुके थे।

अन्य प्रसंगों में ऐसे ही प्रसंग, तत्कालीन वेशभूषा, सिंगार आदि के, बिखरे-बिखरे सकेत मिलते हैं। कहीं अभिसार मूलक ‘पचरमी चोले’ (20) का सकेत है, वही सौभाग्य चिह्न चूडे’ का (23), कहीं ‘भोती, माणिक जडे आभूषणो का’ (24), कहीं सामान्य जनो की स्त्रियों के सुहाग चिह्न ‘पोत’ (25) का तो कहीं सम्पन्न वर्ग के ‘पाट पाटम्बर’ और ‘दिखणीचीर’ (25) का हवाला है। ‘हजारी हार’ व ‘रतन जडित आभूषण’ (30) राजघरानो के आभूषण थे, तो ‘बाजूबद, कडूला और माग में सिद्धर’ (32) सुहाग के चिह्न थे। ‘काजल, टीकी’ (35) सावजनिक उपयोग के सिंगार, तो ‘नोसर हार’ (44) राजमहलों में ही सम्भव था। सामान्य जनो के ‘चीर’ ‘चूड़ियाँ’ और ‘काजल’ (48) भी सुहाग चिह्न होते थे जिन्हें प्रिय वियोग में छोड़ने तोड़ने की प्रथा थी। वही ‘माँग भरने’ (48) या ‘सजाने’ की भी रीत थी ‘दुहाग’ में माँग बिखेर कर केस खुले छोड़ दिए जाते थे। ‘बालो में पट्टी पाड़ना’, और ‘माँग सवारना’ (129) सुहागिनो का काम था, जबकि वैराग्य होने पर ‘भगवा चादर’ धारण की जाती थी। ‘हार’, ‘चीन माल चतुरभुज चूड़लो’, ‘झाँझरिया’, कठी, ‘बिछुवा’, ‘घुघरू’, ‘अनबट’, ‘कमर पेटी’, ‘टीका’ (139)—ये सब विविध प्रकार के आभूषण थे।

मीरा ने इनके हवाले सयोग वियोग की अनुभूतियों के प्रसंगत दिए हैं।

(v) सुहाग दुहाग की सांस्कृतिक चेतना के रूप में मीरा के पदों में तत्कालीन सामाजिक रुढ़ियाँ, रीतियों और मान्यताओं का दिग्दर्शन सुहाग दुहाग की चेतना के हवालों से भी होता है। सुहाग के चिह्न चूड़ा, टीकी, काजल, माग, सिद्धर, चुनडी चीर आदि को दुहाग के समय या तो स्थागित करने की रीति थी या फिर उन्हें मिटाने की। मीरा ने इष्ट के वियोग में अनेक बार ऐसी अभिव्यक्ति की है कि—

चूडो म्हारे तिलक अरु माला, सोल वरत सिंगारी ।

और सिंगार म्हारे दाय न आवै । 33(23)

अपने ‘दुहाग की बेला में मीरा ने ‘माभूली कँठी माला’ धारण कर रखी थी। उससे कहा जाता है—

छापा तिलक गल हार उतारो, पहिरो हार हजारो ।
रतनजडित आभूषण पहिरो, भोगो भोग अपारी । वही (30)
अपने प्रिय के वियोग में मीरा 'दुहाग' की रीति का पालन करती है—
गहना गाँठी हम सब त्यागा, त्यागो कर रो चूड़ो ।
काजल टीकी हम सब त्यागा, त्यागो छै बाघन जूड़ो । वही (35)

बल्कि,
“महल अटारी हम सब त्यागा, त्यागो बारो बसनों सहर ।
काजल टीकी हम सब त्यागा, भगवी चादर पहर । वही (37)

—भगवा चादर पहनकर वैरागन कहलाना 'दुहाग सूचक' था ।
दुहाग का एक लक्षण था कि वंसी महिला रुखा सूखा खाती थी, भूमिदान
करती थी और अन पानी का त्याग करके अपने को तपस्या में शोक देती थी—
“सीप भर्यो पाणी पिबे रे, टाक भर्यो अन खाय ।” वही (47)

“बास्यो तो कूस्यो टूकड़ा ये बाई, पोस्या खाटी छाय ।
भुईं हूवाँ, भूछा मराँ ये बाई, जब रे मिलेगो हरि आय । 9(205 13)

इतना ही नहीं दुहाग की स्थिति में—

“फारुंगी चीर कहँ गल कथा, रहूगी वैरागण होय री ।
भुरियो फोरु माँग बिबेरु, बजरा में डारु घोयरी । 33(48)
सुहाग की बेला में सिगार करना, मोतियों के चौक पूरना, वही (54) मगल
गाना बघाइया खेलना सांस्कृतिक चेतना के तत्त्व थे तो दुहाग में “घर में दीप
जलाना” भी वर्जित होता था—
बिन पिया जोत मंदिर अंधियारो, दीपक दाय न आवे । वही (76)
और

“दीपक जोय बहा बरु सजनी, पिय परदेस रहावे । वही (79)
सुहाग हो तो—
रतन बरुँ नेवछावरी, से आरति सार्जु हो ।
पाँच सखी इक्की भई मगल गावे हो । वही (148)

पिय का रली बघावण, आणद अगिन मावे हो । वही (148)
इस तरह से सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति मीरा के पदों में मिलती है जो
बताती है कि तत्कालीन लोकतत्त्वों की सहज प्रकाशिका मीरा थी ।

(vi) राजरीतियों के प्रासंगिक हवालों में एक ओर जहाँ लोकजीवन और लोक सस्कृति की चेतना मीरा के पदों में व्यक्त हुई है, वहीं प्रासंगिक रूप से राज-रीतियों के भी कुछ सकेत मिलते हैं। मेढता में यद्यपि राजरीतियों में और लोक-रीतियों में स्वरूपगत अंतर नहीं था किन्तु चित्तौड़ में था।

चित्तौड़ में राजघरान की शासन प्रतिष्ठा का परम्परागत दर्जा मिला हुआ था। वैभवपूर्ण जीवन, विलासितापूर्ण उपभाग और साधारण जनो से अलगाव वहाँ की राजरीतियों के आधार थे जबकि मेढता में नवस्थापित राज था जहाँ राज घराने और जाट, सरदार और भाई-बन्धु कठिन संघर्ष में साथ साथ रहते थे। मेढाड़ में राणा अपने बाल में से कुछ सामग्री दान में रखकर किसी सरदार को दे सकता था और उसे सौभाग्य समझकर अपनाया जा सकता था, मगर मेढता की ओर ठाकुर सरदार और अन्य उत्पादक जन एक बाल में भोजन करते थे। घनिष्ठता, सम्पद और समानता की यह रीति आज भी मारवाड़ के कई क्षेत्रों में लोकरीति के रूप में देखी जा सकती है। मीरा वहाँ की उपज थी जिसे राज-वधू बनकर एक विपरीत रीतियों वाले समाज में जाना पड़ा था जहाँ स्त्री, स्त्री का धूपट निकासती थी, बोलना तो अपमान करने के बराबर माना जाता था।

नारी भावना के साथ 'हुजूरी', 'पाँय लिपटान' जैसी रीति रही थी। मीरा के पदों में इसीलिए 'दासी मीरा' और चरण लिपट पहरें' जैसे सहज प्रयोग हुए हैं।— 'ऊभो ढाडी अरज करत हूँ', 33(5) "मीरा बहे मैं दास रावरी" (4), "तन मन धन मिरधर पे बालें, चरण बंदल मीरा लपटानी" (8)—ये नारी की समर्पण रीति और पुरुष की मुकाबले उसकी व्यवहार रीति के सकेत हैं।

साधारण लोक जीवन में तो पत्नी परिवार के भरोसे रह कर दुहाग की अवधि भोग सकती थी, किन्तु राजनीति में राजवधू को प्रिय की प्रतीक्षा, दुख भोग और भीन विलाप निभाना होता था। मीरा के कई पद ऐसा सचेत करते हैं—

"लोक कुटुम्बी गरजि बरजहि बतियाँ कहत बनाई" (10), यदि वैसी रीति का पालन न हो अथवा अथवा रूप से अपनी व्यथा को भुलाने की कोशिश की जाए। यदि प्रीतम कभी भूले भटके 'रीझ' जाएँ 'तो बड़ भागण रीझ हो' (13) माना जाता था, वरना तो राजनीति में— 'जो पहिरावें सो ही पहिरूँ, जो दे सो ही खावूँ' 'जहाँ बिठावे तित ही बैठूँ, बेचे तो बिक जावूँ' (17) वाली रीति का पालन करना पड़ता था।

निरंतर युद्ध और संघर्ष में लिप्त राज पुरुषों की पत्नियों को सदा उनकी प्रतीक्षा ही रहती थी। यही प्रयत्न करने पड़ता था कि— 'तेरो ही उमरण, तेरो ही सुमरण' (18), करते रह कर "वोहि जेहि विधि मेरो साहिब रीझ, तेहि तेहि विधि कीजे हो"—के उपाय करके उसे रिझाये रखना पड़ता था।

यदि पति सेवा, पति आशा और स्थापित मर्यादा का पालन न हो तो राज-

रीति निभाने के लिए सुवचन, सीख आदि भी दिए जाते थे—

“लाजे पीहर मासरो, माइ तणो भौसाल ।

सब ही साजे मेढतिया जी, याँ सू बुरो कहे ससार ।” वही (29)

—मेढता मे तो साधु सगति पर उनना अकुश नही था, मगर चित्तौड मे था और राजवधू होने के नाम पर चित्तौड की प्रतिष्ठा मेढते मे भी निभानी जरूरी थी । इसलिए मीरा के सत्संग की टेक का जैसा विरोध चित्तौड में था, वैसा बाद मे मेढतियो ने भी किया ही होगा ।

राखे रोम कियो था ऊपर, साध्याँ मे मत जारी ।

कुल को दाम लग छँ भाभी निदा हो रही भारी ।

साध्याँ र सग वन वन भटकी, साज गमाई सारी ।

बडा घर यँ जनम लियो छँ, नाचो दे दे तारी ।

बर पायो हिंदवाणै सूरज ये काई मन घारी । (30)

—बड़े घर और बड़े कुल की स्त्रियाँ की मर्यादा महसूस मे रहने की और प्रतिष्ठा के अनुसार परदे मे रहने की थी । उनकी प्रतिष्ठा इसमे थी कि—

“पहिरो हार हजारो”, ‘रतन जडित आभूषण पहिरो’, और ‘भोगो भोग अपारी’ (30) । उसके साथ-ही साथ ‘ऊँचे चढ़ि चढ़ि अपने प्रिया का ‘पप निहारो’ (106) और ‘गोप रोय अँखियाँ राती बरी ।’ (वही)

कभी ‘प्रोतम’ आ जाँएँ या ‘उनके आने की भनक मिले’ तो ‘सिंगार कर, मोती चौक पूराने, आरती सजाने (148) और मंगल गीत गाने (54) तथा मोती रतन आदि की नेवछावरि करार’ की राजरीत थी । और, न आँएँ या आकर भी न आँएँ तो—

“फारूँकी बीर बरूँ गल बधा, रहूँगी बैरागण होय री ।

चुरियाँ फोरूँ, माँग बिरोरूँ, कजरा में शरू घोय री ।” (48)

—इस तरह अपने को ‘दुहायन’ बनकर आहिर करने की रीति थी ।

यह सावजनिक रीति भी थी कि ‘प्रिय परदेस में हा’ तो घर अँघरा रखा जाता था । वही रीति राजपरानो में भी थी—

“दीपक जोय बडा बरूँ सजनी, पिय परदेस रहावै ।” (79)

—इस तरह से मीरा व पदों में तत्कालीन राजरीतियों और मोक्करीतियों के कुछ सनेत मिल जाते हैं । वैसे भी अग्य सोतो से पना सणता है । 3 (238) कि राजरीति में पत्नी के लिए पति का परमेश्वर मानन, प्रात उठकर उगका दर्शन करने, कोई निवायन या शिकवा न करने, सब कुछ सहन करने और निवसनीय बने रहने का महत्त्व अधिक था । ‘मान’ करना, कटना जैसी प्रियाओं

को दुर्गुण माना जाता था। राजघरानों में बहुपत्नी की प्रथा थी, इसलिए भी पत्नी को अपने पति की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। तदर्थ हर एक को पति को रिझाए रखने के उपाय करने पड़ते थे। पतिपरायण होने से और पति का विशेष स्नेह मिलने पर उसका राजनीतिक सम्मान भी बढ़ता था। अवमानना की स्थिति में 'महलों से उतार देने की रीति' भी थी। दास-दासियों में बर्गी, भोजन पानी पर नियंत्रण और सुख साधनों में कटौती के साथ बर्गी-बर्गी 'हाथ खच के परगने' भी जन्म कर लिए जाते थे। अतः राजपूती बधुआ को पूणतया परवश होकर रहना पड़ता था।

(vii) लोकरीतियों और प्रथाओं के चक्रता विधानों में मीरा के पदों में राजरीतियों की तरह लोकरीतियों और प्रथाओं ने सबेते भी अभिव्यक्ति माध्यम के रूप में अथवा विश्वासों, मायताओं के आधार रूप में बिखरे हुए मिलते हैं। इन्हें हम कुछ शीपका में रखकर देख सकते हैं—

- (क) अवतार मायताओं के रूप में,
- (ख) लीला धारणा के रूप में,
- (ग) पुराण-मायताओं के विश्वासों में,
- (घ) जीवात्मा दर्शन की मायता में
- (च) विवाह, विरह आदि के रीति सबेते में,
- (छ) जन्मांतर से मुक्ति-ब्रह्म की धारणा में,
- (ज) ससारी काय व्यापार-बनज आदि के सबेते में।

हर समाज में—देश काल के अनुसार—अपनी कुछ मायताएँ होती हैं जो सामाजिक जीवन प्रथाओं आदि के मूल में प्रेरणा केन्द्र बनती हैं।

मीरा के युग में भी युगयुगान्तर से आई हुई कुछ मायताएँ रही होंगी। जो उसके पदों में अनुभूति या अभिव्यक्ति के रूप में उभरी हैं—

(क) अवतार मायताओं के रूप में पुराने समय से नाना मत मतान्तरों में ईश्वर के मूल रूप को अवतारों के रूप में अवतरित माना है और उन्हें सासारिक कष्टों, सघर्षों में रक्षक की तरह स्वीकार किया है। मीरा के समय में मेड़ता क्षेत्र में—नृसिंह अवतार, चार भुजा और विष्णु अवतारों की लोकमायता थी। उसके पदों में इन अवतारों और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं के सबेते स्तुति, प्रायना, विनम्र सम्बन्धी अनुभूतियों में आए हैं—यथा—33(1), (63), (94), (65), (138) में खास करके विष्णु अवतार की महिमा का बखान किया गया है। दूदाजी वैष्णव थे और चार भुजा (विष्णु) उनके वंश परम्परागत इष्ट थे। मीरा के पदों में, अतः (एक पद को छोड़कर), विष्णु का ही स्मरण हुआ है। ऐसे अवतारों को तरण तारण (61) लज्जा रक्षक (64) 'कष्ट निवारक, (63) 'आरति हर' (65) के रूप में स्मरण किया जाता है और उस माध्यम से

हारी-भक्तों आत्मशक्ति को सजीवन दिया जाता है। लोक में भी अवतार मान्यता बहुत गहराई तक जमी हुई है।

(ख) सोला धारणा के रूप में ईश्वर की जगन्निधिता, मूलधार और संचालक मानने की धारणा बहुत पुरानी है। उसने अवतारों के साथ भी सीलाओं के विश्वास में घुसे हुए हैं। किन्तु 'सीला' का बहुप्रयोग कृष्ण अवतार के साथ है। मीरा की भक्ति 'कृष्ण' केंद्रित थी और उसके पदों से मनेत मिलता है कि उस समय कृष्ण सीलाओं में वजलीला (गोप) (164), बालसीला (165, 66) माघन सीला (167), वशीसीला (166) नागसीला (168), चीरहरण सीला (169), राससीला (172-73), पनघटसीला (174, 75, 76), कागसीला (177), दधिलीला (168, 79), मधुरसीला (181, 82-83), गोपसीला (184, 85, 86), मुदामालीला (188) का चसन हो चुका था। सीलाओं की ऐसी विविधता अब किसी अवतार के साथ नहीं थी।

(ग) पुराण मान्यताओं के विश्वासों में—अवतारों के साथ, उनकी स्तुति, बदना उनसे सम्बन्धित उत्सवों, आयोजनों आदि के साथ पुराण मान्यताओं के विश्वास भी जुड़े हुए होते हैं। उन विश्वासों के चल कर ही, आज भी रामनवमी, दशाहरा, रक्षाबंधन, हाली गणगार जैसे त्यौहार, पव, सरसव आदि लोक जीवन में आयोजित होते रहते हैं। उसी तरह दान, पुण्य, निस्तनेम, दत्त-पालन, तीरथ आदि लोक जीवन में क्रियाशील होते हैं। मीरा के पदों में ऐसे कुछ विश्वासों के संकेत मिलते हैं—

बदा जाएगा, मुरज जायेगा, जायेगी अकासी ।

पवन पांणी दोनू ही जायेगे, अटल रहे अविनासी । 33 (20)

मे अनत का विश्वास,

ना घर तेरा, ना घर मरा, गावै मीरा दासी । (वही)

म असारता का,

छोटी न करर्याँ जिव न मतास्या, काई करसी म्हारी कोई ।

मे शील की निभयता का,

गज से उतर के घर नहि चढस्याँ, ये तो बान न होई । वही (23),

मे ससार की हेयता का,

चरणामृत को नम हमारा नित उठ दरसन जास्याँ । वही (34)

मे नेम धरम का,

झूठा माणक मोतिया री, झूठी जगमग जोति ।

झूठा सब आभूषणों री, साँचा पियाजी री पोति । वही (25)

मे ससार की अनित्यता का,

छैल विराणो लाख को हे, अपने काज न होइ ।

वाके सग सिधारतो हे, भला न बहसी कोइ । (वही)

वह होणो अपणो भलो हे, कोढी कुष्टी काइ । (वही)

मे पतिनिष्ठा का,

भाटेज पूजै जोरज्याजी थे क्यू न पूजो जोर ।

मन बघत फल पावस्योजी, थे क्यू पूजे और । वही (20)

मे पूजा परिणाम का,

चोरी करा न मारगो, नहि मैं करूं अकज ।

पुन के मारग चालतां जी, सक मारे ससार । (वही)

मे शीलव्रत का,

राणाजी म्हारी प्रीत पुरवली मैं काई करूं । वही (42) और

“रामजी काज सवारिया, म्हाने भावे दरदन मार ।”

मे अतिविश्वास की धारणा है ।

— ऐसे अनेक विश्वास और ऐसी अनक धारणाएँ भीरा के पदो मे मिलती हैं जो उस समय के लोकमानस के घटको का हवाला देती हैं—

“विप का प्याला राणाजी भोज्या, अमत कर आरागे मे” वही (40) — भक्ति की निष्ठा और उसके सुफल का ‘विश्वास’ जमा हुआ बैठा है क्योंकि, ‘कर चरणा-मत पी गई’ म्हाने ‘रामजी के विश्वास’ वही (42) वाला विश्वास पुराणो से छन-छन कर लोक मानस मे गहराई तक उतर गया है । ‘बैकुंठ जाना’ और ‘अपन साथ दूसरो को भी तार देना’ का विश्वास भी उस समय था—

राठोडा रो घीवडी जी, सीसोदर्य र साथ ।

ले जाती बैकुंठ कू, म्हारी नेक न मानी बात । वही (पद)

— और इष्ट के प्रति निष्ठा की गहराई इतनी अधिक कि घर, द्वार, राज, परिवार छूटे तो परवाह नहीं—हरि हस्या कत जाणा । वही (44)

‘पूवज-म’ और ‘पुनर्ज-म’ भी मजबूत पौराणिक विश्वास था । आज भी है । ‘प्रीत पुरवली मैं काई करूं’ के साथ ‘पूरबजनम की प्रीत पुरानी सो क्यू छोडी जाय’ वही (46) और ‘भीरा के प्रभु गिरधर नागर पूरबजनम को कौल — — भीरा के पदो मे व्यक्त है । इष्ट मे भरोसा भी अनन्य भाव से रखा जाता था कि धारी ‘मारो ना मरूं, म्हारे राखण हारो और’ वही (47) ।

और इस दुनिया मे, जगत मे, घर-परिवार मे लोग मिलते हैं तो वह ‘सुख रासि’ होती है मगर बिछुड़े हैं तो सतापकारी होता ही है । पुराण भा-यता जमी कि—‘भीरा के प्रभु हरि अविनासी, मिलि बिछुरो मत कोई री ।’ (48)— कितनी मगलमयी कामना है जो पुराण-भा-यताओं ने हम दी है कि उसके बल पर

जीवन आशा किरणें फँकता है और उनके भरोसे सतापो को, कष्टों को सहने की ताकत मिलती है। जब तक अपने का गुणहीन, अबला और नीचा न माना जाए तब तक इष्ट के प्रति ऐसा विश्वास और इतना भरोसा उपज भी तो नहीं सकता। इसलिए—

मैं गुणहीन गुण नहि गुसाई, तुम समरथ महाराज ।' वही (51)

—केवल मीरा की वानी नहीं है। वह लोक जीवन की जड़ है और हर भक्त कवि में उसका रस स्रोत उजागर मिल जाता है। 'भव सागर' का विश्वास, 'उससे पार पाने की कामना, उसके लिए 'भक्ति' व 'साधना' हजारों वर्षों से लोक चेतना के तटों में रही है। 'तभी भौ सागर में बही जात हूँ, वेग म्हाारी सुघ लीजे हा ।' (53) कहकर मीरा उस लोक मान्यता को अभिप्रेक्षित देती है।

(घ) जीवात्मा दशन की मान्यताओं में भारतीय दशन जीव को परमात्मा का विकरण मानते हैं और कम के अनुसार जीव को चौरासी लाख योनियों में भ्रमणशील। तदुपरांत यदि 'जीव-मुक्ति' हो गई तो वह प्रकाश पुंज में एकाकार हो जाता है अथवा पुनः भवचक्र में फँस जाता है। यह दार्शनिक मान्यता लोक जीवन में बहुत गहराई तक घँसी हुई है, बहुत पुरानी है और सारे सांसारिक क्रियाकलापों अध्यात्म चेतना सदाचार व अतिवृत्त के मूल में भी है। मीरा के पदों में यह 'लोक मान्यता कई तरह से प्रकाशित हुई है—“म्हारो जन्म मरण का साधी, यानि नहि विसरूँ दिन राती” 33 (86), से लेकर, “म्हाारी प्रीत पुरबली मैं काइ करूँ, और 'म्हारे भौ भौ से भरतार' तक उसने इसी लोक मान्यता को अभिप्रेक्षित किया है। 'पुखजनम को कोल' (19) में भी वही मान्यता मुखर है। और, इस मान्यता के आधार पर ही मीरा की भक्ति की टेक टिकी हुई है उसका 'प्रभु के मिलने का विश्वास टिका हुआ है और एकांत समर्पण का दुराग्रह भी।

इसी जीवात्म दशन की मान्यता के आधार पर जीव 'दास' है और परमात्मा 'तरणसारण' है 33(1) वह परमात्मा 'मत्तन सुखदायो' है, 'भगत बछल' (2) है और अधिनाशी होने से उसने बिना जीव का कोई दूसरा आधार है ही नहीं, वह 'जीवन प्राण आधार' (4) है। उसे 'जीवा मूर जडो' (11) भी कहा गया है और यह भी कि 'हरि कस्या क्त जाणा ।'

उस परमतरव को चाहे जिस रूप में जीवात्म भजे, लक्ष्य वही होता है कि 'भव सागर में बही जात हो, वेग म्हाारी सुघ लीजे है,' मार्ग चाहे भजन का हो, सासग का हो, साधना का हो। मीरा के समय में नाथपथ सिद्धों और लोक देवताओं की सिद्धियों का भी मेढता के सोचमानस पर गहरा प्रभाव था। मत मीरा ने पदों में जीवात्म दशन का निरगुनिया तत्व भी प्रकाशित हो गए हैं।

वह 'जोगी' हो गया है जो 'आसन माँडि गुफा मे बैठा', 33(189) है। उसकी साधना बड़ा कठिन है और 'जोगी से प्रीत करके' काहू न सुख लह्यो' क्योंकि जोगी किसी का मीत नहीं होता। वह तो 'ज्याति स्वरूप' होता है जिसकी साधना 'मुन महल मे दिवला जलाकर रात दिन बसते रहने' में हाती है। साधना सम्बन्धी ऐसे लोक विश्वास लोक में आज भी हैं।

(च) विवाह विरह आदि के रीति सकेतों में उसी तरह सामाजिक और पारिवारिक जीवन की तत्कालीन लोक रीतियों के छिटपुट सकेत भी मीरा के पदों में मिल जाते हैं। मीरा को 'अने मनमोहन का 'बाका' रूप भाता है— 33(7) जो बताता है कि बाके राजपूत समाज में आकर्षण के बँध रहते होंगे। 'टेढी पाग लर लटके' में किसी बाक राजपूत नवयुवक को देखा जा सकता है।

सामाजिक रीति रही हागी कि राजपूत किशोरी इधर-उधर नजर न डाले, घर परिवार में पर्दानशील रहे वरना लोग और कुटुम्बी सब टीका टिप्पणी करेंगे। राजघराने में तो वह मर्यादा और भी कठोर हाती थी—तभी मीरा के मुक्ताव्यवहार पर—'लोक कुटुम्बी गरजि बरजहि, बतियाँ कहत बनाई' 33(10)। समुरान में तो वह मर्यादा रीति और भी अधिक कठोर हाती थी, फिर चिन्ता जस राजघराने में तो राजरानी को ता लाज रखनी ही थी। परन्तु मीरा टों— 'जेठ बहू की कान न मानू घघट पड गई पटकी' (24) एसे में ही तों मीरा का कहा जाता था— बड घर में जनम लियो है, नाचो दै दै सारो।'

बर पायो हिंदवाणें सूरज, थे काइ मनघारी। 33(30)

यानी रीति थी कि 'बडे घर की बहू' असूयम्यग्या दन का गुन कृप की मर्यादा रहती है। उसकी कुल मर्यादा की रीति थी कि 'मन घरी आभूषण' पहिरो और आभार भोग का भोग करो। (वही) दन कृप का मन घरी, बाँधे कठी माला' यानी 'साधु सगति' वहाँ प्रदिदाति तों में। दन में 'साधु मात पिता कुल भेरे, सजन भनेही ग्योनी' ये (वही) दन का दन विचार में रीति अलग थी—कि साधु सता का साध कर्ने में—

'सार्जे पीहर सासरो' बनि 'मन घरी सगति की आर,
'सबही सार्जे मेढनिया जो', दानु कृप की सगति। दन (29)

एक तरफ तो ऐसी रीति थी और दूसरी तरफ 'मन घरी' में मदन-कटोर में समय भगन होकर नाचन और धुन-धुन-धुन-धुन की रीति की वही (34)

तथा छाछ का भोजन करना' 9(205-13) ऐसा दृढ़ भीरा के लिए था, सिर्फ इसलिए कि भीरा को राजसीतियों की कठोर मर्यादा स्वीकार नहीं थी और वह साधु-संतों से ज्ञान और भक्ति की अपनी लगन छोड़ना नहीं चाहती थी।

राजपूत घरानों में पति सदा युद्धरत रहता था और पत्नी उसके लिए शुभ कामना करते हुए प्रतीक्षारत रहती थी। 'ऊँचे भवन चढ़ि चढ़ि' पति का 'पथ देखना' और 'आने की भनक' मिलन पर 'मोतियन चौक पूरना', 'भारती सजाना' 'नवछावरि' 33(148) करना, 'मंगल गाना' 33(54) ऐसी—रीति थी। और पत्नी का यही कुल धर्म था, यही उसका शील था और यही मर्यादा थी।

दुहाग की स्थिति में या पति द्वारा उपेक्षित होने पर पत्नी को 'अनसिगारे रहने', 'भूमिशयन करने' और 'परासचित' करने की रीति थी।

“फाल्गो चीर, बरू गल कथा रहूँगी बैरागण होइ री।

चुरियाँ कोहें, माँग बखेहँ, कजरा में डालू धोइ री।’

33(48) या कि

‘बास्या कस्या दूबडा ये भाभी और मिलेगी खाटी छाथ।

रो रो भूझा मरो ये भाभी, नहीं मिलेगी हरि आय।’

9(205 13)

वैसे ही विरह की स्थिति में दीपक न जोने, 'सिर के केस खुल रखने', सिंगार पटार न करने' और 'रूखा सूखा खान की रीति थी। वह आज भी मारवाड़ी गाँवों में मिल जाती है—

सीप मर्यो पाणो पिय, टाक मर्यो अन खाय।

और घर में होते हुए भी पति 'पट न खोले' और 'मुख न खोले' 33((68) तो पत्नी के लिए मरणयोग ही बनता था कि वैसे स्थिति में—'लह बटारी कठ सल्लें, मल्लेंगी विष खाइ' (वही) ऐसी रीति भी रही होगी। पति कामना के लिए गणगोद, करवा चौथ जैसे व्रत उपवास तो सावजनिक थे और आज भी हैं मगर अन्तर्कामना की पूर्ति के लिए न-याए 'छाने लघन' 33(74) भी करती थी।

आमतौर पर परदेस गए प्रीतम के सदस आने जाने वाले पथिकों से मिलत रहत थे, भेजे भी जाते थे, जिनके हवाले पुराने लोक गीतों में मिलते हैं—'बाट, बटाबडा स्टारा मायेला, ऐके सनेसो जइ बेजा रे।' किंतु भीरा के पदों में 'पतिया भेजने' 33(77) की रीति का हवाला भी है—

“पतिया में कैसे लिपू लिपि ही न जाय।

कतम घटत मेरो कर वपत, हिरदो रह्यो पराई।’

33(77), 9(123)

‘सूरज का तप करना’ भी ‘पति भगल और मिलनेच्छा’ के लिए एक रीति थी। 33(120)—

इण सखरिया री पाल, मीरा बाई सापडे ।

सांपड किया असनाना, सूरज सामी जप करे ।

और अन्ततः विवाह सम्बन्धी रीति का भी एक प्रसंग मिलता है जिसमें प्रासंगिक रूप से ‘कया को हल्दी बढाने’, ‘छापन कोटि जान’ आन ‘तारण बाधन’ 33(27) की रीतियों के संकेत भी हैं।

(छ) जन्मांतर से मुक्ति चाहने की धारणा में लोक में जीवात्मा को कर्म बधन में बँधा हुआ और भव सागर में आवागमन के चक्र में फँसा हुआ माना जाता है। यह धार धार का जन्म और मरण जीव का कष्ट है। उससे मुक्ति की धारणा दशमो से होकर लोक मानस में गहराई तक घँसी हुई है। हर भक्ति और साधना का मन्तव्य इसी मुक्ति की चाहना में होता है। इसीलिए मीरा ने भी अपने परमात्मा को ‘अगम तारण तरण’ 33(1), ‘सतन सुखदायी’ (2), ‘भगत बछल’ (2), कहकर याद किया और ‘पिब के पलगा जा पौढूगी’ (14), ‘तारो अब मोही’ (15), ‘चरणा लिपट रहूँ री’ (18), ‘घणीमिल्या छै हुजूर’ (21), ‘बढेघर ताली लागी रे’ (वही) ‘जनम जनम का साया मनवा सतगुर सबद सुण जागा’ (26), ‘जनम मरण सू छुटकी’ (24), ‘गिया अवल मुहाग’ (27), ‘अपनी कर लीजै’ (28), ‘गिरघर जी भरतार’ (30), ‘भव सागर तट जास्या’ (38), ‘मीरा को प्रभु राख लइ छै’ (41), ‘जात में जोत मिला जा’ (50), ‘लीज्यो कठ लगाई’ (73), ‘अग से अग लागवो हो’ (104) ‘मीरा प्रभु गिरघर मिल, ज्यू पाणी मिल गयो रग’ (105), ‘कब हरि राखी पासडियाँ’ (108), ‘जोत में जोत रली’ (119) ‘जम का फदा निवार’ (132), ‘आवागमन निवार’ (133) ‘भव सागर तटि आयो’ (157), ‘जीव परम पद पावै’ (160) ‘जुगन जुगन स बिछडी मीरा घर में लीन्ही लाय’ (193), ‘काटा जमकी फासी’ (194), ‘भज उतरै भवपार’ (196), ‘साहब पाया आदि अनादि, ना तर भव में जाती’ (197), ‘सुरत चली जहँ मैं चली री’ (201)—इस तरह की अभिव्यक्तियों से जन्मांतर से मुक्ति की चाहता व्यक्त की है।—ये सभी अभिव्यक्ति रीतियों लोक में बहुप्रचलित हैं, चाहे कुछ मीरा की अपनी उपज हो सकती हैं—जैसे—‘घर में लीही लाय’, ‘सुरत चली री जहँ मैं चली’, मीरा को प्रभु राख लइ छै’।

(ज) ससारी कार्य व्यापार आदि के संकेतों में भी मीरा की सामाजिक चेतना के कुछ हवाले उजागर हो गए हैं, जैसे कि मोल तोल के व्यापार-व्यवहार की बात—‘मैं तो लियो छै गोविदा मोल’ के प्रसंग में ‘लियो छै तोल’, ‘लियो छै आखिन खोल’ 33(19)। उसी तरह ‘कब की ऊभी अरज करत हूँ, अरज करत

भयो भोर', वही (5) में सामंती युग की लोकचर्या और सामंतों भूमिधरों की उदासीन वृत्ति से प्रेरित व्यवहार का हवाला मिलता है। ग्वालों की वृत्ति, व्यवहार, नटखटपन आदि के हवाले भी सम्भवतः मीरा के अनुभव क्षेत्र से परे के नहीं थे, मगर उनमें सहजता और प्रत्यक्ष अनुभूति का अभाव जरूर है—'बालिंदो के तोर हो काहाँ गइवाँ चराय' (6) कहकर इति श्री कर दी गई है, मगर बाँके रजपूती के बाने' में अनुभूति तीव्रतर है—33(7) न 'टेढीपाग लर लटके' के साथ हर बात में 'बाकना' है। लोक चेतना की सजगता यहाँ मुखर जान पड़ती है।

ऐसी बात भी हम नहीं कह सकते कि मीरा 'पत्नी घम या स्त्री घम' के लोक व्यवहार से शून्य थी। यदि वैसा होता तो प्रेम भक्ति की उसकी अनुभूतियों में एकातनिष्ठा, समर्पण और अकुलता के तत्त्व प्रभावकारी नहीं बनत। कुछ एक पक्षों में अभिघातक रूप से भी स्त्री-व्यवहार के हवाले मिलते हैं—

'जिहि जिहि बिधि रोसे हरि, सोई बिधि कीजे हो।' (13)

'जो पहिरावै सोई पहिरे, जो दे साईं छाकैं।

जहाँ बिठावै तित हो बैठू, बेचे तो बिक जाकैं।' (17)

किंतु जब वह कहती है कि 'लोक लाज कुम की मरजादा यामे एक न राखू-गी' (14) तो इससे यह भी ध्वनित होता है कि वह नितांत व्यवहार शून्य नहीं थी।

नृत्य वाद्य आदि के व्यवहार का हवाला भी मिलता है और भजन कीर्तन में घुटकी देकर मगन होने के लोक-व्यवहार का भी—'नाच्यो दे वे तारी' हालाँसी मवाली, कामदार, सरदार, वैभव, वैभवहीनता राजकाज सम्बन्धी और वित्त व्यवहार सम्बन्धी लोक व्यवहार के हवाले भी मिल जाते हैं—

"हाल्यो मोल्या सू काम नहीं रे, सीर नहि सिरदार।

कामदारी सू काम नहीं रे, मैं तो जाय करूँ दरवार।

काच कधीर सू काम नहीं रे, म्हारे मोह चढे सिर भार।

सोता रूपा सू काम नहीं रे म्हारे हीरों रो सोपार।" 33(21)

ससुराल में सास-बहू की बान, घूषट, मरदाजा के व्यवहारों का भी हवाला मिलता है—'सास-बहू की काण न मानूँ घूषट पढ गई पटवो।' (24) लोक व्यवहार की नीति 'आप काज महावाज' के हवाले भी मिलते हैं—

"लूण अलूणो ही भलो हे अपने पिया वो साग।" और

'बालर अपणो ही भलो ह, जाने निपजे चीज।" तथा

वर हीणो अपणो भलो हे बोड़ी मुष्टी बाय।

'चौमास्ये की बावडी और बहुत निर्झर का पानी' (28) इनमें शुद्धता स्वास्थ्य और निश्चलता के लोक व्यवहार का हवाला भी है और लोक प्रतिष्ठित

सदाचार के हवाले भी हैं—

‘चोरी करां न मारगो, नहिं मैं करूं अकाज ।

पुन्र के मारग चालतां जी, सक मारो ससार । (29)

मारवाडी लोक में ‘राजा-ठाकर के अत्याचार होते तो किसान महाजन आदि राज त्याग कर चल जाते थे ।’ यह लोक व्यवहार मेढता की स्थापना के समय भी चरितार्थ हुआ था कि जालोर, सिवाना, नागौर, अजमेर पट्टे के लोग वहाँ आ आकर बसे थे । ‘राजा रुठे नगरी राखें’ वाला लोक व्यवहार मीरा के पदों में भी आया है—

राणो जा रुठ्या, बारो देस रखासी ।

हरि रुठ्यां कत जास्यां हो माई । (38)

तीर-तरकस, बटार जैसे अस्त्र शस्त्रों के व्यवहार के हवाले भी मीरा के पदों में हैं । वे सहज अनुभव आधारित ही हैं । ‘अपने घर का परदा कर ले’ (41), मे ‘परदे के व्यवहार’ की अतिरजना है और छोडीली बहुओं के प्रति ‘पहरा, चौकी’ के लोक व्यवहार का हवाला भी है—

“पहरा भी राख्या चौकी बिठादया ताला दियो जडाई ।” (46)

आवागमन के साधनों में—साँड़िया भेजना, ऊँटों पर भार बसना, रीया (नागौरी) बैलों के रथ जुतवान का हवाला भी है (47) और ‘पतिया भेजने’ के दूत का भी । घर आए प्रीतम पाहुने के आदर सत्कार का लोक व्यवहार भी है— ‘मीती चौक पूराऊँ काह्ना, तन मन तो पर वारी’ (54) और दृग्गता आदि के समय ‘बैद गिरी’ का भी हवाला है—‘बावल बैद बुलाइया रे, पन्द दिखाई म्हाारी बांह’ (74) । पिय के परदेस’ रहने पर ‘दीप न जलाने’ का मारवाडी लोक व्यवहार तो है ही’ (79), ‘देस-परदेस में सदसा पहुँचने का जदेसा’ भी व्यक्त हुआ है । (78), ‘आने वाले के स्वागत में डगर बुहारने’ का व्यवहार भी है (102), और नगर में घोषणा डिठोरे या डोल की चोट पर होती थी (वही) इसका सकेत भी है । हाथी और अकुश (106) पाराधि और भूग (105) ऋतुओं के अनुसार पक्ष, उत्सवों के व्यवहार (116), लिख लिख पतियाँ सदेसा भेजना (123), चाकरी में खाली दरसन और मुमिरन पाना यानी बेगार (154), के सकेत भी यत्र-तत्र हैं । तुलसी और हरिदास की तरह मीरा ने भी अनुभव किया था कि—‘लोकडिया राम नाम लत लाज मरै छै (161), गाँव में लोग इधर उधर डोलते फिरते हैं मगर हरि-मंदिर जाते उनके पैर दुखते हैं, घर का काम धाम छोड़कर वे क्षणभंगू फसादा का नाटक देखने जरूर दौड़ जाते हैं । भाँड नट, भाबी, गाणिकाओं के नृत्य में रात रात भर बैठे रहते हैं मगर भक्ति भाव में उनका मन नहीं लगता । (वही) तथापि

सम्भवत गावो मे प्रात कालीन लोक व्यवहार जल्दी उठकर दूध दुहने, दही बिलोने और छाछ की मटकियाँ भर कर मालिको के यहाँ पहुँचाने का चलन काफी आम था (168)।

इस तरह से चतुर्दिक ससारी व्यवहारो के सकेत मीरा के पदो मे आए हैं जो उस समय के लोक जीवन के कुछ चित्र प्रस्तुत करते हैं। और इन चित्रो की प्रस्तुति मे तथा अपनी अनुभूतियो मे लोकतात्त्विक प्रभाव साने के लिए मीरा ने कुछ ऐसी रूढोक्तियो का प्रयोग भी किया है जो भाव विशेष या स्थिति विशेष के लिए लोक शैली मे परम्परा से रूढ हो चुकी मालूम होती हैं।

(viii) रूढोक्तियों के प्रयोग मे समाज सांस्कृतिक अनुभवो अनुभूतियों, लोक व्यवहारो, कामनाओ आदि की अभिव्यक्ति के लिए कुछ भाविक प्रयोगो को रूढ बना लेता है। ऐसी रूढोक्तियाँ हमे लोक-काव्यो मे, लोकगाथाओ मे मिलती हैं। वे अपना विशिष्ट प्रभाव रखती हैं—यथा—

जिणि देसे सज्जन बसइ, तिणि दिसे बज्जड बाड ।

उभा लगे मो भागसी, ऊ हो साख पमाड । (ढोला मारू)

चिंता बहण ज्यां नरां, र्यां द्विड अग न पाइ । (वही)

पति लुप्यै लुप्यै जनम, पति बचै बँचाइ । (पृथ्वीराज रासो)

पिय भागै तिस अदरै सोये सकल सरीर ।

वह रजपुतनि कुवकरी, सुमतन कही जहीइ । (परमार रासो)

अहो आदि मातपिता भूल जान, पछै तीरय आठ सटठ प्रमान ।

(पृथ्वी रासो)

मातु हेत पितु तजिय, पिता के हेत सहाहर । (रतन बावनी)

गानिका गनिक काव्य की ठग विद्या परबोन । (पृथ्वी रासो)

मरदा खेती पग मदन अतिथि समापन हत्य । (पृथ्वी रासो)

सती सूरमा पुरुष की मरतहि मगल होय । (हुम्मीर रासो)

तीन सहस रजपूत खाइ अमल घूमे खडे ।

खडे कृपाण की सूत, राम नाम मुखसे रटें । (गोरा बादल की बया)

बारहू भूसन सजे सुहागन, औ कहिके सोलहसिगार । (अल्हा खड)

बरि दतीन असनान, ध्यान गोरख को घायो । (रासो)

भूम सेज सुख सयन गग मडल बर धारय । (पृथ्वी रासो)

हियडड रतन तलाव ज्यूं पृटी दइ रिम जति (ढोला मारू)

बाड़ि बलेजड आपणउ भोजन दिउसी सुज्ज (वही)

यहु तन जारी मसि गरुं, धूआ जाहि सरण ।

मुझ प्रिय बददस होइ बरि बरस बुझाद अग्यो । (वही)

सज्जन गुणे समुद् तूँ, तर तर धक्की तेण ।
 अवगुण एक न समरइ, रहूँ बिलबी जेण । (वही)
 ऊँची चढ़ि चातुगि जिउ, मागि निहालइ मुग्ध । (वही)
 सुसनेही समदा परइ, बसत हिया मझारी (वही)
 बावहिया निलपधिया, बाढत दइ दइ लूण । (वही)
 प्रिउ मेरा मई प्रिउ की, तूँ प्रिउ कहइ सकूण ।
 पथी हाय सदेसउइ, धण विक्लती देइ । (वही)
 जोवण हस्ती मद चढयउ, अकुस लइ धरि आइ । (वही)
 दादुर मोर टवक्क घण, बीजइली तलवारि ।
 सूती सेजइ एकली, हइ हइ दखू म मारि । (वही)
 हइ रे जीव निलज्ज तूँ, निक्खू जात त तोहि ।
 प्रिय बिछुडत निवस्यउ नहि, रह्यउ लजावण मोहि । (वही)
 विरह महाविस तन बसइ, ओखद दियइ न जाइ । (वही)
 आजि रली बधामणा आजि नवला मेह ।
 सखी अम्ही नी गोठ मइ, दूधे बूठा मेह । (वही)
 बाही धी गुण बेलडी, बाही धी रसबेलि । (वही)
 ओछइ पाँणी मच्छ ज्यू, बेलत बयउ विहाण । (वही)
 विरह बाघ बनि तनि बसइ, सेहर गाजइ आह (वही)
 चीह गणता णह घस्याँ । (बीसल दे रासो)

—इस तरह की रूढोक्तियाँ अनुभूतियों के साधारणीकरण में सहायक होती हैं और लोक में गहराई के साथ असर करती हैं ।

मीरा के पदों में भी ऐसी रूढोक्तियों का प्रयोग मिलता है । उन्हें हम कुछ शीपको में रखकर देख सकते हैं—

(अ) दाशनिक और धार्मिक पक्ष में,

(ब) सामाजिक और नैतिक पक्ष में,

(स) वियोग और शृंगार पक्ष में,

(अ) दाशनिक और धार्मिक पक्ष में इस पक्ष में जीवात्मा या भक्त के लिए 'दास' और परमात्म के लिए 'प्रभु' का प्रयोग की रूढि प्राचीन है । मीरा के पदों में छाप है—दासी मीरा लाल गिरधर', 33(1) मीरा के प्रभु गिरधर नागर', 33(12) मीरा कहै मैं दास रावरी' 33(4) । जहाँ प्रेम भक्ति में विरह और आकुलता व्यक्त होती है वहाँ जीवात्मा को 'जोगन', 'बैरागन' कहने की रूढोक्ति प्रेम काव्यों में भी मिल जाती है—'बालजी, मैं बैरागन हूँगी हो' और 'फाखूँगी चिर करूँ गलकथा, रहूँगी बैरागन होइ री', 33(48) वैसे ही सत पथ में

परमात्म के साथ सुरति-निरति का खेल करना, मुक्त महल में पिया के साथ एकाकार होना सहज सुमिरन करना—ये सब रूढोक्तियाँ मीरा के पदों में मिल जाती हैं—

‘तेरो ही उमरण तेरो ही सुमरण, तेरी ही ध्यान धरूँ सी ।’

वही (18)

‘सुरत निरत का दिवला सँजोले, मनसा की करलें बाती ।

प्रेम हरी के सेल मगा ले, जगे रह्या दिन राती ।’ (20)

ससार की असारता सम्बन्धी रूढोक्तियाँ भी—

चदा जायेगा, सूरज जायेगा, जायेगी धरणि अकासी ।

पवन पाणी दानू ही जायेगा, अटल रहे अविनासी । (वही)

और

‘ना घर तेरा ना घर मेरा, गाँव मोरा दासी ।’ (वही)

तो सूफी काव्यों से लेकर लौकिक कहावतों तक में देशव्यापी रूढोक्ति है ।

भक्ति में मीरा ने दरबारी रूढोक्ति भी डाली है—‘कामदाराँ सू काम नहीं रे, मैं तो जाम करूँ दरबार’ (21) । यह वैसी ही रूढोक्ति है जैसे—

‘गग जमुन सो काम नहीं भेरे भयो समद सू सीर ।’ (वही)

भक्ति की सापेक्षता में जगत को ‘धौमास्या की बावडी’ (28) कहना, ‘छोलगिया’ और ‘डाबरिया’ (21) ‘बाढ को बाँटो (34) कहना भी प्रसिद्ध रूढोक्तियाँ हैं । उसी तरह ‘अमृत प्यासा छोड़के कुणपीवे बहुवो नीर (20) भी रूढोक्ति है । सांसारिक सुख सुविधाओं को नकारने के लिए उनकी तुच्छता को व्यक्त करने के लिए उन्हें ‘काँच कपीर’, मोती माणक’ पट पाटम्बर’ (25) कहकर व्यक्त करना भी रूढोक्ति है । सांसारिक सम्बन्धों के परिहार को दूढ़ गया ज्यू तागा’ (26) कहने की रीति है तो ‘शोल, सदाचार’ को चूनड’ (30) कहा गया है । साँकडी गली में प्रभु का मिलना या सतगुरु का मिलना (36) ताकि वापस न लौटा जा सके, भी रूढोक्ति है जिसने अर्थ रूपों में ‘भरी सराय रहीम लाखे’ वाली अभिव्यक्ति भी है ।

भक्ति में परीक्षा और परीक्षा में खरा उतरने की अभिव्यक्ति के लिए ‘बचन दहत अगनि में निकसतोंवारवाणी’ (41) वाली रूढोक्ति है तो भक्ति की मजबूती के लिए ‘अमल’ की—‘यो ता अमल ग्हारो बबहू न उतरै’ (44) ।

धार्मिक पक्ष में मीरा ने ‘जोगी प्रवरण में’ प्रिय से एवमेव हान को व्यञ्जना के लिए प्रेम काव्यों की इस रूढोक्ति का उपयोग किया है—

दरार चढ़ण की बिना बनाऊँ, अपने हाथ जला जा।

जल बल कई बनम की डेरी अपने अंग रुग जा। (50)

भक्ति मार्ग की कठिनाई के लिए, 'पय दुहेलो, आका औषट घाट', (49) 'सुनी ऊर सेब' (72) जैसे रूढ़ोक्ति का उपयोग है तो उस मार्ग में बाधा बनने वाले 'दिच्छन मे करै', (37) 'सूल' (45) कहे गए हैं। जैसे प्रेम वाक्यों में नादिका 'बानक' और 'परीह' की तरह कुरलानी है, जैसे ही मीरा की भक्ति में भी—

जुँ बानक घन की रटें मछोरे जिमि पाणी हो' (57) की रूढ़ोक्ति आई है।

परम तत्व के दर्शन बिना दरद दिबाणी होना 'तलफ तलफ जिय जाना तो बहु प्रचलित रूढ़ोक्ति है मार मीरा ने 'ले कटारी कठ सरना' और बिष खाकर मरने' (68) का भी रूढ़ोक्तिवन प्रयोग किया है।

जीवात्मा के लिए परमात्मा तो एक ही है, 'जीवात्मा' साखो है। इस दार्शनिक अर्थ के लिए रूढ़ोक्ति है—'तुमसे हमकूँ एक हो हमसी साख करोरि'। इसी उक्ति का अन्य रूप है—'भूँ तो बुरी छी, पाँके भसो छै घणोरी, तुम हो एक रसराज' (109)।

—दशन और धर्म के पक्ष की ऐसी रूढ़ोक्तियाँ पुराने समय से चली आती हैं और मीरा के बाद के भक्तों में भी उनका चलन मिलता है।

(ब) सामाजिक और नैतिक पक्ष में उसी तरह सामाजिक और नैतिक जीवन में भी रीति-रिवाज, व्यवहार नीति से सम्बंधित रूढ़ोक्तियों का चलन है। जिस समाज में राजा शाही और सामंतवादी परम्परा रही हो, वहाँ हर छोटे की उपेक्षा बड़े द्वारा होती है। पत्नी से पति बड़ा है और भक्त से भगवान। इसके लिए अन्तर्निहित वेदना व्यक्त करो की रूढ़ोक्ति है—

"हम चितवत तुम चितवत नाहीं," और "तुमसे हमकूँ कजरे मिलोये, हमसी साख करोरि।" (5) रीदास में भी यही रूढ़ोक्ति है। इसी का एक सख साक-काव्यो में मिलता है—'सज्जन, गुणे समुप्य सू, सरतर बनको लेण, (बोला मारु) इसलिए बड़े के हुजूर में छोड़े होकर अर्ज भी जाती है। यह सामाजिक रीति मीरा में भी है—"ऊभी ठाढ़ी अरज करत हूँ," (यही) और "अरज करते भोर हो जाती थी" तब भी 'सुनवाई' नहीं होती थी। सामंतवादी समाज में वह 'हुजूर' "बड़भागण रीझता था।" (13)

भक्ति या प्रेम के मार्ग में सामाजिक गर्यादा, कुरा गीरव आदि बाधाएँ होती ही आए हैं। ऐसे प्रसंगों में लोकव्यवहार के प्रति रूढ़ोक्तियों का चलन भी हुआ ही है। लोक कुटुम्बी गरजि बरजहि, बंतिमाँ कहते थाई। (10) वहूँ मीरा ने उसका हवाला दिया है। जब तक बाधाएँ नहीं होती, परीक्षा नहीं होती, तब तक प्रेम या लगन की तीव्रता भी नहीं उमरती। इसलिये—"कुस कुटुम्बी भाग

बैठे, मानहुँ मधुमाखी" (22) वाली रूढोक्ति है। इसीलिए प्रेम काव्यों में "प्रेमी के प्रति रसबेल वही कठिनाइयों से बोई जाती है और उसे आमुओं से सीखा जाता है। प्रेम काव्यों में—

"बाही थी गुणबेलही, बाही थी रसबेलि" और मीरा के प्रयोगों में—
 "असुवन जल सीचि सींचे प्रेम बेलि बाई।" लोक मर्यादा में पति के प्रति एकांगी निष्ठा बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है—“वर हीणो अपना भला कोडी नुष्टी कोय।” और “ताके मग सिघारता हे भला कहै सब सोय।” (25)—ऐसी रूढोक्ति का प्रयोग है। और प्रेम के पथ पर घर-घर, गाँव रिश्ते तो टूटते ही हैं। उसके लिए रूढोक्ति है—“भातपिता सुत कुटुम कबीला टूटि गया ज्यू तागा।” (26)

‘सत्यमेव जयते’ वाली बात जैसे सामाजिक जीवन में है वैसे ही प्रेमियों के प्रेम भाग में भी है। ‘सत्’ पर अक्षिण रहने वाली मीरा इसीलिए प्रयोग करती है—चीरी करा न मारगी जी, नहिं मैं कहूँ अकाज।

पुन के मारग चालता जी, सक मारो ससारा (29) ऐसी नैतिकता कभी हार नहीं मानती जिसमें—

‘भाव भगत भूखण सजे सीस सतोक सिंगार।’ (30)

—और ऐसा आत्मबल होता है तब चाहे प्रेमिका हो, चाहे भक्त हो, चाहे साधक हो वह ‘टेक’ पकड़ लेता है और उस टेक के लिए वह चाहे ‘नाम बिकाने’ चाहे ‘प्रेम बिकाने,’ चाहे ‘गिरघर हाथ बिकानी’, चाहे ‘सता हाथ बिकानी’ (30) की रूढोक्ति काम में लेता है क्योंकि जब ‘बिक ही गया’ तो उस पर ‘घर धणी’ का या अमानतदार’ का क्या जोर चलेगा। ऐसी बेबाक अवस्था में ही ‘पर्दा चाहने वाले के लिए’ रूढोक्ति होती है—‘छोड़ दई कुल की कानि, कहा करि है कोई, या कि ‘अपने घर का पर्दा कर ले।’ (41)

‘छीजन’ का आशय व्यक्त करने के लिए रूढोक्ति है—

मीप मर्यो पाणी पिबे रे, टाक मर्यो अन खाय। (47) यह विरह में ‘भोजन न भावे’ की रूढोक्ति की पोषक उचित है। समाज में निबल धणी के मुकाबले ‘सबल धणी’ (47) का साथ निर्भीकता प्रदान करता है, उसी तरह ‘राखण हारो (47) कोई और हो तो रूढोक्ति बनती है—‘थारी मारी ना मरौ (47) क्योंकि सामाजिक मान्यता है कि मरना जीना तो परमात्मा के हाथ है।

सामाजिक और नैतिक मान्यताओं के कभीभूत कियोररियों का इधर उधर भटकने से सावचेत किया जाता है—“चढती बैस, नैन अणियाले तू धरि धरि मत डोल।’ (62)

कष्ट पर कष्ट पड़े तो ‘दाध्या ऊपर झूण जगायो’ (83) का प्रयोग है यह लोक में मुहावरे की तरह भी प्रचलित है। और ‘मदमाता हाथी अंकुश से ही वश में आता है’ इस नैतिक सत्य को रूढोक्ति का रूप दिया है—

“यो मन मेरो बडो हुरामी, ज्यूँ मदमातो हाथो”।

सतगुरु दस्त घरयो सिर ऊपर अकुस दे समझातो ॥ (106) यहो उक्ति प्रेम-गाथाओं में है—

“जोगण हुम्तो मद चढयड, अकुस लइ घरि आई” (दोता-मार्क) हाथी हो तो अकुस से बश में करे, थोड़ा हो तो पागडाल डाल दे, मगर ‘प्रीतम चचल’ हो तो रूढोक्ति है—जो तुम जाओ मेरी बाखरियाँ, जरि राखू बिदारिया ॥” (165)

इस तरह प्रचलित सामाजिक नैतिक मान्यताओं के लिए कुछ प्रसिद्ध और कुछ मौलिक रूढोक्तियों के प्रयोग मीरा के पदों में मिलते हैं।

(स) श्रियोग और सिंगार के पक्ष में प्रेम काव्यों में श्रृंगार और वियोग के पक्ष ही प्रबल होते हैं। मीरा का श्रृंगार और वियोग अव्यक्त सत्ता का प्रति है जिसमें भक्त की मर्यादा सीमा रेखा बनाती है। इन पक्षों में कुछ ऐसी रूढोक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग मीरा ने भी किया है—ऐसे प्रयोग के अवसर वियोग वेदना के तीक्ष्णता में, उपालम्भ में, वाकुलता में, प्रतीक्षा में, मिलने की आकांक्षा में आए हैं—

पिया के बिना ‘सब जग खारो लागत’ (16) ‘भोजानिया नहि भावै’, ‘नीदलडी नहि भावै’ तो बहुत अभिधामूलक हैं और ज्यादातर इन्हीं रूढोक्तियों का प्रयोग मीरा के पदों में हुआ है, किन्तु इनके साथ जहाँ ‘अब काहे की लाज सजनों’ (22) ‘छाँड़ि दई कुलकी कानि’ जैसी रूढोक्तियाँ सम्पुष्ट होती हैं वहाँ अनुभूतियाँ तीव्रतर हो जाती हैं। ‘राज किये ज्याना करण दीजै’, ‘महल अटारयाँ हम सब त्यागा’ जैसी वक्तियों से भी अनुभूति सघन हो जाती है। भक्ति की टेक को प्रखर बनाने में ‘मल मेरा सीस लहो’ (31) ‘सबका मैं बोल सहू (वही), ‘कोई निदो कोई बिदो’ (35)—जैसी रूढोक्तियाँ भी आशय को सबल बनाती हैं क्योंकि वे लोक-धरातल और भाषा के प्रयोजन मूलक रूप में से उभरी हुई हैं। ‘काजल टीकी त्यागने’ और भगवाँ चादर पहनने’ (37) में विरोध वश्रता आशय को कई गुना बढ़ा देती है। ‘बिप को प्याल्लो’ और नाग गले में पहिरिया’ (42) वाली रूढाक्ति तो इतनी प्रखर हो गई है कि लोग उसका इतिवृत्त तक खोजते रहे हैं जबकि ‘वियोग’ का प्रलाप में ऐसी इच्छा [प्रेम काव्यों में आम बात है। अतएव इतना ही है कि वहाँ ऐसा काम खुद वियोगी करता है और मीरा के पदों में वह काम ‘राणा’ कर रहा है। ‘विरह महाविस तन बसई’—की रूढोक्ति तो ढाला मारू में कई बार आई हो इसी तरह से ‘मरुगी कटारी भार’, “जोगण होय सरू चहुँ ओर,” ‘तेरे कारण जोगण हूँगी’ ‘रहूँगी बंरागण होइ री’—ऐसी रूढोक्तियाँ जैसे प्रेम वधाओं में आती हैं, वैसे ही मीरा के पदों में भी हैं। वल्कि उनसे भी आगे—

अगर चढ़ण की चिता घणाऊँ, अपने हाथ जला जा।

जल बल भई भसम की डेरी, अपने अग लया जा ॥ (50)

जैसी रूढोक्ति में एक नवीनता भी है जो प्रेम गाथाओं की रूढोक्ति से काफी भिन्न है—

यदु तन जारी मसि करूँ, धुआ जाहि सरग ।

मुझ प्रिय बदनल होइ करि, बरसि बुझावइ आगी । (ढोला मारू)

“ऊँचे चढ़कर प्रिय की प्रतीक्षा करना” जैसी प्रेमगाथाओं में हैं वैसी ही रूढोक्तियाँ मीरा के पदों में हैं—‘ऊँचे चढ़ि चात्रगज्यू मागि निहालइ मुग्ध’ जैसे ढोला मारू में है, मीरा में उसकी छाप है—‘निस दिन जोऊँ बाट पिया की’ (73) ‘कबकी ठाढी मैं मग जोऊ’ (79), ‘निस दिन पिव की पय निहालूँ,’ (91) ‘मूँल चढै चढि जोऊँ म्हारी सजनी’ (141) ‘ऊँचो चढ चढ पय निहालूँ ।’ (106)

विरह में ‘प्राण न छूटने का खेद भी प्रेम गाथाओं की तरह मीरा के पदों में रूढोक्ति बद्ध होकर आया है। मीरा के प्रयोगों में—“पिंड मासू प्राण पति निकासि क्यू नहि जान’ (68) ता प्रेम काव्यों में है—‘हह रे जीव निलज्ज नूँ निकस्यु जात त तोहि (ढोला मारू) ।

सावण, पपीहा मोर प्रेम गाथाओं में और मीरा के यहाँ भी विरह निवेदन की समान रूढोक्तियों वाले बन कर आए हैं ।—

दादुर मोर टवक धण, बीजउली तरवारि ।

मूती सेजइ हेकली, हइ हइ दइव न मारि ।—प्रेम काव्यों में है तो मीरा के यहाँ भी—‘सावण कह गए अजहूँ न आये ।’ (69) ‘दादुर मोर पपीहा बोले दामिन दरक डरावै’ (76)—जैसी रूढोक्तियाँ हैं ।

उधर ‘पयी हाथ सदेसठो’ मारू भेजती है तो मीरा भी वैसी ही रूढोक्ति से ‘पतिया मैं कैसे लिखू बनाय’ (77) अपनी अनुभूति प्रकाशित करती है। उधर विरह वेदना की असहायता में मारू—

‘काढ़ि बलेजउ आपणउ भोजन दिउली लुज्ज कहती है और ‘कागा सब तन दाइयो चुन चुन छइहो मांस । दो नैना मत छाइयो, पिया मिलन की आस । —वाली नायिका भी प्रेम-गाथाओं में है तो मीरा के पदों में भी वैसी ही रूढोक्तियाँ हैं—

‘काढ़ि बलेजो मैं छरूँ रे बीया तू से जाइ ।

ज्याँ देसाँ म्हारे पिव बसै व देखै तू छाइ ।’ (74)

और

‘सेइ बटारि कठ सरइ, मलेंगी बिप छाइ । (68)

पपीहे की चोंच बाटा’ की रूढोक्ति भी मीरा के पदों में सोच मानस का बिम्ब बन कर आई है—

“बाबहिया निल पखिया, बाढत दइ दइ लूण ।

प्रिउ मेरा में प्रिउ की, तू प्रिउ कहइ स कूण ।” (ढोला मारु) —

वैसे ही मीरा के यहाँ —

पपइया रे पिव की बाणि न बोल ।

सुणि पावैली विरहणी रे, यारी राखली पय मरोड ।

चाच कटाऊँ पपइया रे ऊपरि कालर लूण ।

पिव मेरा में पिव की रे तू पिव कहै स कूण । (84)

उधर बीसल दे रासो मे विरहणी के नख दिन गिनते गिनते घिस जाते हैं तो मीरा के यहाँ भी —

गिणता गिणता पस गई रेखा, आंगकिचा की सारी । (78)

दोनों ही तरफ ‘विरह नागण काया डसती है’ (76) और ‘बाघड विरह (120)’ सताता है । दोनों ही तरफ ‘रसबेल, मीरा के यहाँ, ‘प्रेमबेलि’ बोई जाती है और चातक, मोन, चकोर के प्रतीको का उपयोग रूढीकृतियों में किया जाता है ।

इस तरह से विरह और शृंगार के पक्ष में मीरा ने लोक में प्रचलित रूढीकृतियों का प्रयोग किया है जो उसने पदों को लोक मानस में पैठने लायक बनाते हैं ।

3 लोक सस्कृति के तत्त्व

कवि अथवा भक्त अपने समाज और सस्कृति की उपज भी होता है और उसका बाहक भी होता है । समीक्षाकारों ने लोकसस्कृति की खोज करते समय कविता में शकुन, धारणा, विश्वास आदि के सकेत और समावेश दृढ़ने के उपक्रम किए हैं । आम तौर पर इस के अन्तर्गत (i) शकुन, (ii) स्वप्न, (iii) सदाचार धारणा, (iv) कमवाद (v) भाग्यवाद, (vi) नेम धरम, (vii) जतर मतर टोना टोटका, (viii) ज्योतिष प्रकृति (ix) संयुक्त परिवार आदि बातें खोजी बताई जाती हैं । ये बातें पूव मध्य युगीन समाज तथा सामंती लोक जीवन के सांस्कृतिक तत्वों में गिनी जाती हैं ।

मीरा के पदों में भी इनके बिखरे बिखरे सकेत मिल जाते हैं —

(i) शकुन लोक जीवन में शकुनों पर पूरा शास्त्र बना हुआ है । अग उपागों के फड़कने धड़कने से लेकर छिपकिली, चिड़ियाएँ, ग्राह्यण, हरिजन, महाजन, आदि, जातियों, दूध, दही आदि पदार्थ और पशु, पक्षी से लेकर जीवित मृत चीजों तक को शकुन-अपशकुन से बाँधा गया है ।

मीरा की ‘पदावली’ (33) में शकुन का सकेत देने वाला कोई पद नहीं मिलता, किंतु एकाग्र पद में ‘कामा को सदेश बाहक और शकुन वाचक

बनाया गया है—'बाग उडावत दिन गया, ब्रह्म पिडत जोसी हो ।' 33(116)

उसी तरह 'मीरा' (9) के प्रामाणिक शोषक वाले पदो म भी शकुन परक सनेत नाम मात्र को और प्रच्छन्न हैं—'यारा सवद मुहावणा हे जो पिव मेल्या आज, चाच मढाऊं थारी सोवणो रे, तू भरे सिरताज । 9(419 53) कोए को सदेश बाहक भी बनाया गया है—'प्रीतम कू पतिया लिछू, बडवा तू लै जाई' (वही)

(ii) स्वप्न भी लोव सँसृति का शकुन परक एक सत्व रहा है। मीरा के पदो में एकमात्र स्वप्न प्रसंग है जो उसकी अति मानसिक अवस्था बताता है कि 'भाई म्हाँने सुपने में परण गया जगदीस । 33(105) उसके स्वप्न में बरात भी आती है, हल्दी भी चढ़तो है, तोरण भी बघता है और मीरा उसे सब मानवर अपने मुहाग को अचल मानती है। इसने अलावा स्वप्न का कोई संकेत नहीं है मात्र एक पद म सपने से चौंकने की बात है—चमक उठी सपने मुघ भूली ।' (76)

(iii) सदाचार धारणा शोम सनोप, सदाचार की धारणा लोक तत्वों का एक महत्वपूर्ण घटक है। सामाजिक जीवन, सहयोग, परमाय, आत्म कल्याण की आवश्यकता-वश सदाचार और शुद्ध जीवन की धारणाएँ विकसित हुई होगी।

मीरा के पदो में इस लोवतत्व के काफी प्रयोग मिलते हैं—

"भगति देख राजी हुई जगति देख रोई ।" 33(15)

"चोरी न करस्यां न जीव सतास्यां, काई करसी कोई म्हारो ।"

(23)

'कालर आपणो ही भलो, जामे निरजे बीज ।' (25)

"छैल विराणा लाख को हे अपने बाज न होय ।" (वही)

'बर हीणो अपणो भलो ह, कोदी कुट्टी काय ।" (वही)

'चोरी करा न माग्यो जी नहि मै करूँ अकाज ।"

पुन के मारग चालता जी शक मारो ससार ।" (29)

"भाव भगत भूषण सजे सील सतोख सिगार ।" (29)

'मान अपमान दोउ घर, पटके, निकसी हूँ शाय गली ।"

(32)

'चढती बैस नैण अणियाले, तू घरि घरि मत दोल ।' (62)

"मन कू मार सज सतगुरु सँ दुरमत दूर भगाऊँ । (92)

वो मन मेरो बडो हुरामी ज्यू मदमातो हाथी ।

सतगुरु दस्त धर्यो सिर ऊपर अबुस दे समझाती । (06)

'मात पिता तुमबू दिणो, तुम ही भल जानो हो ।

तुम तजि और भतार को, मन मे नहि जानो हो ।

(129)

- “म्हों में ओगुण घणा छै हो प्रभुजी यें हो सहो त सहो । (136)
 “इत उत चित्त चलै नहि कबहू, डारी प्रेम जजीर । (155)
 सब घट दीसैं आतमा, सबहो सो न्यारी है ।
 दीपक जोऊँ ज्ञान का, चढ़ू अगम अटारी हो । (158)
 “आप ही आप पुजाय के रे, फूले अग न समात ।
 अभिमान टीला किये बहुत कहु जल वहाँ ठहरात ।
 जो तेरे हिय अन्तर की जानत, ता सो कपट न बने । (162)
 “रीति छोड अनरोति करो ना ।” (173)
 “चोमास्या की बावडी ताको जल ब्यू पीजै ।”
 “पहली ज्ञान मान नहि की हो मैं ममता की बाधी पोट ।
 सुणियो मेरी बगड पडोसन, गेले चलती सागी चोट ।” (1 4)
 ‘मात पिता तो जनम दियो है, करम दियो करतार ।
 कइरे छाइयो, कइरे मरचियो, कइरे कियो उपकार ।
 दिया लिया तेरे सग चलेगा, और नहि तेरे लार । (196)
 ‘तज कुसग सतसग बैठ नित ।’ (199)
 “काम क्रोध मद लोभ मोहू नू, चित से बहाय दीजै । (वही)

(iv) कमवाह लोक जीवन में कमवाद और पुनजन्म की धारणाएँ भी काफी पुरानी और व्यापक हैं। जीव के कर्मानुसार उसका भोग और अगला जन्म मानने के विश्वास के आधार पर चौरासी लाख जीव कोटियों में जीव का भ्रमण, तदनन्तर मनुष्य योनि और वहाँ भी जीव साधना न करने पर पुनः भवचक्र में आवागमन—ऐसी भावनाएँ आम लोगों में हैं। तदनुसार मनुष्य जीवन पा कर भक्ति, सत्कर्म आदि का व्यवस्थापन किया गया है।

मीरा के पदों में लोकतत्त्व के ये घटक भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त हुए हैं—
 ‘गाय गाय हरि के गुण निसदिन, काल ब्याल सू बाँची’ 33(16)

—बार बार जीव का जनम और मरण ही भव चक्र है। इस जन्म-मरण के घक्कर से मुक्त होना, परमात्मा स्वरूप हो जाना भी कमवाद की एक उपपत्ति है। ‘मेरी इनकी प्रीत पुरानी’ (17) में भी आत्म परमात्म के कारण काय सम्बन्ध का आशय है। ‘पूरव जनम को कौल’ (19) के मूल में पुनजन्म की धारणा है। ‘जनम जनम का सोया मनवाँ’ (26) के मूल में भी भव चक्र का आधार है। और ‘मीरा को गिरधर मिल्याजी, पूरव जनम के भाग’ (27) में भी वही बात है। भव सागर तर जास्याँ (34) में आवागमन से मुक्ति की चाहना आशय स्वरूप है। और, उसकी प्रतिपत्ति स्वरूप प्रयत्न है कि—

‘यह ससार बाढ का काँटा ज्याँ सगत नहि जास्या ।’ (34) तथा

राम नाम का ज्ञान चलास्या, भव सागर तर जास्या । (38) मे भी जीवमुक्ति की कामना है । भीरा इसीलिए अपने को 'गिरधर नागर की जनम की दासी 11 (40) कहती है और चाहती है कि 'जात मे जोत मिला जा ।' (50)

"भी सागर मे वही जात हूँ" (53) बहकर बारम्बार के जनम मरण का दुख व्यक्त किया गया है और 'पूरव जनम की प्रीत हमारी' (150) कहकर जीव और ब्रह्म के सनातन सम्बन्ध को कमवादी ढाँचे मे व्यक्त किया गया है । पुनर्जन्म के आधार पर ही आत्मा का 'जनम जनम की क्वारी' (78) कहा गया है ।

कमवाद और पुनर्जन्म की धारणाओं को सायकता दन के लिए ही कई बार 'गिरधर' के लिए 'अविनासी' पद का प्रयोग हुआ है । 'भीरा दासी जनम जनम की' (101) कहकर अविनासी परमतत्त्व और आवागमन मे फँसे जीव का आशय उभारा गया है ।

"निंदा करसी नरक कब माँजासी" 33(23) में कर्मनुसार भोग का आशय विद्यमान है । और 'तुम प्रभु पूरन ब्रह्म हो, पूरन पद दीजे हो ।' (129) में जीवन-मुक्ति की चाहना है क्योंकि यो ससार सब ब्रह्मो जात है, सब चौरासी घार (133) इसलिए मेरा आवागमन निवार' (वही) की बिनती करती है । उसका मानना है कि 'राम नाम बिन मुक्ति न पावै, फिर चौरासी जावै ।' (160) और लोकमत हैं कि 'माता पिता तो जनम दिया है, करम दियो करतार' (196) इसलिए जैसा कर्म वैसा भोग । भीरा ने तो सत गुरु पाया, कम कमाए अत

माह्व पाया आदि अनादी ना तर भव मे जाती । (197)

—इसके पीछे पूरा जीवन दर्शन है—जन्ता का—

बदे बढगी मत भूल ।

चार दिनाँ बी कर ले छूबी, ज्यू दाहिम दा फूल ।

आया था ऐ लोग के कारण, भूल गमाया भूल । (198)

कमवाद में सत्कर्म का सार भी पदों मे आया है—

'राम नाम रस पीजै', 'तज कुसंग सतसग बैठ नित ।'

और "राम क्रोध मद लोग मोह कू चित से बहाय दीजै ।' (199)

तब "जनम जनम क छत जु पुराने नामहि लेत फटे रे ।' (200)

(v) भाग्यवाद लोक मानस मे पूव जन्म की धारणा ने भाग्यवाद को 'कर्म भोग' की प्रति पत्ति के रूप में स्थापित किया हुआ है । एक दो पदा मे भीरा ने 'पूरव जनम को कौल' कहकर उस ओर सन्देह किया है और भाग्यवाद की व्यञ्जना एक पद में की है—

करम गति टारे नाहि टरी ।

सतवादी हरिचंद से राजा, नीच घर नीर भरे ।

पाच पाडु अर सती द्रौपदी हाड हिमार्ण गरे ।

जग कियो बलि लैण इद्रासण सो पाताल घरे । 33(190)

—भाग्यवाद सम्बन्धी अथ उदाहरण नहीं मिलता । सिवा इसके कि एक पद मे भाग्य लिख्यो सो ही पायो (189) कहा गया है ।

(vi) नेम घरम मीरा कालीन समाज मे लोक जीवन भौतिक बाछाओ से सम्पूक्त नहीं था । परलोक सुधार की भावताएँ सजीव थी । प्रायः हर परिवार स्वच्छ जीवन के लिए कुछ नम घरम पालता था । मीरा के पदो मे कुछ ऐसे सकेत आए हैं जो लोक जीवन के उस तत्त्व का हवाला देते हैं—

“चरणान्नित का नेम हमारो, नित उठ दरसन जास्या । 33(34)

—और सहज साधना नेम भी—

‘मेरे पिया मेरे हिये बसत है, ना कहू आती जाती । (20)

—तिलक माला और कठी धारण करने का नम भी पाला जाता था—

“बूडो म्हारे तिलक अर माला, सील बरत सिणमारो । (23)

“म्हारे पीहरिये रा लोक भले रो बाघे कठी माला ।” 9 ( )

साधु सगत और सत्सग भी घम-कम का अंग था । उस पर मीरा ने अपनी भक्ति की टंक ही स्थापित कर रखी थी ।

“जहाँ जहाँ देखू म्हारो राम, तहाँ सेवा करूँ । (55) भी एक नेम था । इसके अलावा ‘नेम घरम’ मे नित प्रति ध्यान धरत हूँ दिल मे’ (88) भी एक उपाय था । ‘कीर्तन करना’ (91), ‘सुरत समाधि लगाना’ (92), ‘मन की इच्छाओ पर अकुण लगाना (106)—ऐसी क्रियाओ के सकेत मीरा के पदो मे मिलते हैं । ऐसे नेम घरम आज भी लोक जीवन मे आत्म साधना के पोषक हैं ।

(vii) जतर मतर आदि लोक मानस मे जसे भक्ति, भुक्ति की चाहना और नेम घरम की भावताएँ हाती हैं, वैसे ही जादू मतर, टोना टोटका और भावी के पूव बोध की सातसा भी होती है । मध्ययुग का जन मानस इनसे सम्पूक्त था । अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि भी उही भावनाओ से प्रेरित होत थे ।

मीरा के पदो मे जतर मतर, टोना टोटका से सम्बन्धित सकेत नहीं मिलत—
‘मीरा पदावली और मीरा व्यक्तित्व एवं कृतित्व के प्रमाणिक कह जान वाले पदा मे—सिवाय एकाग्र नामोल्लेख के—‘चितवन म टोना 33(95) किन्तु ज्यादातर से सम्बन्धित कुछ सकेत जरूर मिलत हैं । इससे पता लगता है कि सम्भ्रात घरानो मे और सामान्य जना मे ज्योतिष, पत्रा आदि का चलन तो आम था किन्तु

जतर मतर टोना टोटका उन समुदायों में प्रचलित रहे होंगे जिनकी पहुँच वेद-जनों तक नहीं होगी। अथवा यो कहे कि मीरा का व्यक्तित्व अन्ततः राज-मर्यादाओं और सत्कारों से महित था। उसकी वेदना भक्ति में 'वद्य' तो है, मगर जतर मतर नहीं है, प्रिय को रिझाने हेतु टाने टोटक भी नहीं हैं। यह मीरा के व्यक्तित्व की दृढ़ता का परिचायक माना जा सकता है। वह अपने प्रियतम की प्रतीक्षा पहर केस तक कर सकती है, बिरह वेदना में 'तडप' सकती है, उसके 'अग लगने' के लिए 'जल बल भसम की ढेरी' बन सकती है, पर बाहरी उपायों से बशीकरण, आकषण के उपाय नहीं कर सकती। उसकी आत्मनिष्ठा की परिचायक यह स्थिति हो सकती है। द्रष्टव्य—

किंतु जासीदा को बघाई 33(142) देना वह नहीं भूलती क्योंकि उसने शोध के प्रिय आगमन की भावी बही होगी और 'अब घर आये स्याम' (वही) ता बघाई।

'काग उडावत दिन गया, बूझे पिडत जोसी हो।

मीरा बिरहिणी व्याकुली, दरसन कब होनी हो। 33(116)

(viii) प्रकृति भक्तों, सतों, कवियों सबके लिए प्रकृति भाव निरूपण का बहुत सशक्त माध्यम रही है। मीरा के साथ भी वही बात है। प्रेम गाथाओं में तो मन के साथ, 'शोभा भाँचें घर हँस, खेलण सागी खाट' तक भी कवि जन जा चुके हैं। मगर, मीरा न प्रकृति को बही तो विषय वर्णन के साथ अपनी अनुभूतियों से उसे सम्पन्न किया है तो वही काव्य रूढ़ियों की तरह उसे सहायक बनाया है।

दृश्य वर्णन के रूपों में कालिंदी के तीर गऊँ चराते, कदम तले बशी बजात कृष्ण' 33(6) हैं, 'भूतलाघान वर्षा में डूबता ब्रज' है, जमना तीर का स्मरण है, 'असुवन से सींची पत्नी प्रेम की बेल' (15) है, डाबरिया, छीलरिया, चौमास्या की बावड़ी, सरना, गंगा, जमना, दरियाव, समद के सबेते-सुमिरण हैं। 'कालर अपांगों के साथ निपजं चीज' (25) की स्मृति है, 'बन बन भटकने' के साथ 'पथ दुहेला' और 'आढा ओघट घाट' (49) भी हैं जिनमें शायद पुष्कर और अरावली के घाटा की याद हो। 'मतवारे बादल' के साथ 'वर्षाकालीन' प्रकृति का चित्र है (81) मारवाड की 'काली पीली घटा' और पाणी भरी भूमि (82) है। बारहमासे का चित्र है (116), 'सरवरिया की पाव और उस पर प्रतीक्षा करती सूप पूजा करती महिलाएँ हैं (120), और 'रिमसिम सावन की' उद्दीपक 'नहीं नही बूदें' (117) भी हैं। 'फागुन और उसकी फुलझड़ियाँ (151) भी हैं। और सबके साथ 'दावन' की छाँची भी है (163)।

काव्य रूढ़ियों के रूप में प्रकृति का उपयोग नानाविध हुआ है—'कवल कोमल' 33(1), 'मदद रसाल' (3), 'बारिज भवाँ असक देवी मनो' (7) 'गुरर

वदन कमल दल लोचन' (8) 'कुडल की अलक झलक कपोलन पर छाई । मनो मीन सरबर तजि मकर मिलन आई' (9) 'अधर बिब' (9) 'दसन दमक दाढिम दुति' (वही) 'चमके चपला मी', 'वदन चदा परकासत हेली' (10) 'पिया जीवन मूर जडी' (11) 'असुवन जल सीचि सीचि प्रेम बेल बोई ।' 'अब तो बेल फैल गई आणदपल होई' (15) 'काल ब्याल सू बाची' (16), सुरत निरत का दिवला, मनसा की बान, प्रेम हरी का तेल' (20), छीलरिये म्हारो चित्तनही रे, डावरिये कु ण जाव ।'

'गगा जमुना से बाम नहीं र हि तो जाय मिलू दरयाव', (21) 'कुल कुटुम्बी आन बैठे सानहुँ मधुमाखी' (22), चौगास्या की बावडी ज्या कू नीर न पीजै । हरि नारे अन्नत झरै, ज्या की आस करीजै' (28) यह ससार बाढ का काँटा' (34), 'ये तो राणाजी म्हुनै इसडा लागो ज्यू ब्रच्छन मे करै' (37), 'सीप भइयो-पाणी पिवे रे, टाक भरयो अन्न खाय' (47), 'अगर चदण की चित्ता दणाऊँ । जल बल भई भसम की डेरी आपणे अग लगा जा ।' (50), 'चरण कँवल की दासी' (51), 'तोडत जेज करत नहि सजनी, जँस चमेली के फूल' (58), 'आवा की डाल कोइल इक बोले, मेरा भरण अर जग केरी ह्रांसी ।' (61) 'साँझ भई परभात' (68), 'रैण अघेरो बीज बिच चमकै, तारा गिणत निरास' (वही) 'सावण कहि गए अजहु न आये' (69) 'गगन मडल पै सेज पिया की' (72), 'पाना ज्यू पीली पडी रे, लोग कहे पिठ रोग' (74), 'रहा रहा पापी पापीहा रे पिय को नाम न लेइ, (वही) काढि बनेजो मे धरूँ रे, कागा तू ले जाइ' (वही), 'दादुर मोर पपीहा बोले कोयल सबद सुणवै । घुमट घटा ऊलर होई आवे, दामिनि दरक डरावै', (76), 'बिरह नागण मोरी काया डसी है, लहर सहार जिय जावे', (वही) 'स्याम बिना जियडो मुरझावे जसे जल बिन बेली, (80)

"मतवारे वादल आये रे, हरि को सनेसो न लाये रे ।

दादर मार पपइया बोले, कोयल सबद सुणाएँ रे ।

कारी अधियारी बिजरी चमकै, बिरहिणी अति डरपाये रे ।

गार्ज बाज पवन मधुरिया, मेहा अति थड लाये रे ।

बारी नाग बिरह अति जारी, मीरा मन हरिभाय रे । (81)

और बँस हो—

वादल देख डरी हो स्याम म्हुँ वादल देख डरी ।

बाली पीली घट ऊमरी, बरस्यो एक घरी ।

जित जोऊ तित पाणी पाणी हुई, हुई भोम हरी । (82)

—इससे भिन्न पपीहे की घातक बासी—'रे पपइया धारे कय की चितार्यो । उठि बैठो वा बिच्छ की डारी, बोस बोस कँठ ताएयो ।' (83)

पपीहा और कौआ प्रेम काव्यों में बहु प्रयुक्त जीव हैं। पपीहा तो अर्वाञ्छित है—चाँच कटाऊँ पपइया ने अपरि वातर मूण। पिव मेरा मैं पिव की रे, तू पिव कहै स कूँण। (84) और कौआ मुहावणा है—‘चाच मढाऊँ यारी सोवण रे, तू मेरो सरताज।’ (वही) चातक और मछली विरह के प्रतीक हैं—‘ज्यू चातक धनकूरटे मछनी जिमि पानी हो।’ (87) सप विरह है—‘वहाँ काहँ बित जाऊ मेरो सजनी, मानो मरप डसी’, (88) ‘बगठ, दादुर और मोन म अतर है—‘कमठ दादर बसत जल म जल से उपजाई। मोन जल से करत बाहर, तुरत मर जाई।’ (89) ‘विरह कारण बौरो भई, ज्यूँ काठहि धुन पाइ।’, (89)—एक उपमा है जो ‘विरह पिजर की बाड सखी रो’, (92)—दूमरे तरह की जा प्रकृति के विरल उपयोग हैं। विरह म ‘छमासी रैण’ हाना भी एक काव्य दृष्टि है, तो पारंगि ज्यूँ चूकै नहि, मुगी बेधि दई आय, शिबारी जीवन से उठाई गई उपमा है। ‘रसिक मधुस के मरम को नहि ममक्षत कँवल सुभाई’, और ‘पानी पीरन जाणइ मोन तलाफि मर जाइ’, (105) में मानवीकरण अनोखा है मद्यपि ‘दीपक जु दया नहीं, उडि उडिगरत पतन’, (वही) में मूर्खियाना तरीका है। ‘मन मदमाता हाथी’, (106)—यह लोक काव्यों की दन है जिस पर राजपूती छाप है।

अलग अलग महीनों में मन्थर की पकृति भी मीरा के पदा में प्राकृतिक सामाजिक परिवेश के साथ उभरी है—

‘जेठ महीने जल बिणा पछी दुख होई हो।
मार असाढ़ाँ कुरल है, घण चान्नग सोई हो।
सावण मैं झर लागियो, सखि लीजाँ बेले हो। तो,
भादरव नदियाँ बहै, दूरि जिणि मले हो। और,
सीप स्वाति ही झेलती, भासोजाँ मोई हो।
देव काती मे पूजहे, मेरे तुण होई हो।
मगसर ठड बहोनी पडे, मोहि बेगि सम्हालो हो।
पौस मही पाला घणा, अब ही तुम ‘हालो हो।
महा मही बसत पचमी, फापाँ सब गावै हो।
फागुण फागा खेल है, वणराइ जनावै हो।
चैत चित मैं उमजी, दरसन तुम दीजै हो। और,
बैसाख जणराड फूलवै, कोइल कुरलाजै हो। (116)

सरवरिया री पाल (120) भी है जो ‘साँपडने’ असनान’, करने के लिए सांस्कृतिक व्यापार के लिए केन्द्र है। उधर साक काव्यों की तरह ‘अधिया ति नदिया बह ज्यूँ सावण की’ (122) वाली अतिशयोक्ति भी है और पाँच नहि उडि

जावण' (122) वाली कल्पनोक्ति भी है। एक तरफ बिरह 'नागण' है तो दूसरी तरफ वह 'बाघड' (126) भी है। उसके कारण 'ज्यू चकवो रैण न भावै जी' (वही) और 'ज्यू जल त्यागा मोना जी' से उपमा है। 'सावन' तो कई रूपों में है—'सावन भादा उमहो, बरखा रितु आई हो। भौह घटा धन घेरि के, नैनन झर लाई हो।' (129) वाला भी है और,

"बदरा ने घेरी भाई।' (140) जैसे 'डाकू लुटेरे' घेर लें कि—

इत धन गरजे, उत धन सरजे, चमकत बिज्जु सवाई।
उमड धुमड चहुँ दिस लें आया, पवन खले पुरवाई।
दादुर मोर पपीहा बोलैं, कोयल सबद सुणवाई। (140)

—पूरी लुटेरो की फौज का नमूना है जो मुख चैन लूटने आए हैं। वही सावन दूसरी तरह से भी है कि—

उमग्यो इद्र चहुँ दिसि बरसे, दामिण छोड़ी साज।' (141)

—मिला की बाँछा म—

मगल बाघ दादुर मोर पपइया बोलैं, कोइस मधुरे साज।

और नायिका की तरह—

धरती रूप नवा भवा धरिया, इद्र मिलण कैकाज। (141)

—मारवाड में कभी होली पर मावटे भी जोरदार होते हैं—

—गणगौर पर भी—

"काली पीली बादल में बिजली चमकै, मेघ घटा धनधोर छँजी।

परजु—

दादुर मोर पपीहा बोल, कोयल बर रही सोर छँजी। (143)

—में केवल काव्य रूढ़ि का निभाव है क्योंकि मावटे की बरखा में ये सब प्राकृतिक व्यापार होते नहीं। अकसर बरके सावन ही प्रिय आगमन का अवसर होता है—

झुक आई बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की।
सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनो प्रिय आवन की।
उमड धुमड चहुँ दिसि से आयो, दामण दरक झरलावण की।
नही नही बूदन मेहा बरसे, सोतल पवन सुहावण की। (144)

सावन मारवाड़ी लोक जीवन में विशेष महत्व रखता है, तभी मीरा ने बहुलता से उसे बखाना है—'सावण दे रह्या जोटा रे' (145) और 'बदलारे तू जल भरि आयो' (147)। वैसे ही 'फागुन पर भी मीरा के पद अपेक्षाकृत ज्यादा हैं।

सूर की गोपियों ने मीरा से ही आसू बहाना सीखा था कि

“कागद ले राधा बाचण बैठी, भर आई छाती ।
नेण नीरज मे अब वहै रे बाला, गगा बहि जाती ।
पाना ज्यू पीली पढी री बाला, बन नहि खाती ।
हरि विण जिवहो यू वलै रे बाला यू दीपक सग वाती । (186)—कुछ

अनोखापन ही है जो लोककाव्यों के लिए भी नया ढंग है ।
और राजमहलों की होज और ‘फव्वारों’ वाली प्रकृति भी मीरा के पदों में

है—चलो अगम के देस बाल देखत डरै । (192)—‘प्रेम की राह’, ‘ऊंची
वहा भरा प्रेम का होज, हस केत्या करै । (193) ‘बीता समय’ तो ‘विरछ के ज्यू
नीची राह रपटीली, पाव नही ठहराई ।’ (195) से समझाया गया है तो ‘चार दिना का
पात टूटे, बहुरिन लागे डार’ (195) से समझाया गया है तो ‘चार दिना का
जीवणा’ को ‘ज्यू दाडिम का फूल’ (198) कहा गया है ।

इस तरह से प्रकृति आलबन रूप में उद्दीपन रूप में, अलंकार रूप में व्यक्त हुई
है और उसमें राजघराने से लेकर लोक घरातल तक के तत्व समाविष्ट हैं ।
(ix) समुक्त परिवार मध्य युग में कृषि आधारित जीवन, युद्ध, सघर्ष और
सम्मिलित जीवन प्रणाली के कारण, परिवारों का रूप एकात्मक था । राजघरानों

में तो बहु विवाह और राज संचालन की आवश्यकताएँ समुक्त परिवार से ही पूरी
होती थी । मीरा के पदों में एक दो स्थानों पर समुक्त परिवार के ‘उसके अनुभव’
व्यक्त हुए हैं । प्रेम भक्ति की टेक, साधु सपत्ति का दुर्ग्रह मजन-कीतन और
बैरागी जीवन जीने की उसकी टेक ने परिवार में उपलब्ध पुण्य कर दी थी—
‘कुल कुटुम्बी आन बैठे मानहु मधुमाखी’ (22)—मधुमक्खियों की तरह

सीख देने, समझाने वाली की भीड़ लग जाती थी । नणद, भाभी, सखी, सहेली,
जेठानी, घायें—सब, इसलिए कि ‘उसने’ राज कुल की साज गमाई, साधा के
सग में भटकी । (24) छोटे समझाते या बड़े—
“जेठ बहू की बाण न मानूँ, घूँघट पड गई पटकी ।’ (24)—ऐसा उसका

आग्रह था । उल्टे वह अपनी ‘सखियों’ को समझाती थी—
“आवो सहेत्या रली करा हे, पर घर गावण निवारी । (25) क्योंकि खाली
समय में महिलाओं का एक ही काम रहता था कि पास पड़ास में जाकर “महिला
पुराण, निंदा, स्तुति की चर्चा की जाए । अपने पोहर में भी और समुदाय में भी
मीरा ने कुटुम्ब परिवार का सहयोग नहीं पाया । सीधे ही-सीधे पाई और इतनी
पाई कि अन्ततः—
मान पिता सुन कुटुम्ब बबीला, टूट गया ज्यूँ तापा ।’ (26)

घाय माई की नजर में मीरा—

“गेली दीखै मीरा बावली, सुपना तो आल जजाल ।” (27) और

“माई कहै सुण घीयडो, काहे गुण फुली ।”

“लोक सोवै सुख मोदही, यूँ ब्यूँ रैणज भूली ।” (78)

सास के उससे सवाल थे—

“औरज पूजै गोरज्या जी, यें ब्यूँ न पूजो गौर ? (29)

और उलाहने भी—

“बाल सनेही गोविंदो ये तो साध सता का काम ।

यें बेटी राठोड की घाने राज दियो भगवान । (वही)

साजै पीहर सासरो, माइतणो मोसास ।

सब ही लागे मेढतिया जी, था सूँ बुरी कहै ससार । (वही)

मणद तो बार-बार बरज बरज कर हार गई । अंत में चेतावनी देने लगी—

‘घाने बरज बरज म्हें हारी, भाभी मानो बात हमारी ।

रागे रोस किया था ऊपर, साधा मैं मत जारी । (30)

—फटकार भी—

कुल को लाग सगे छै भाभी, निंदा हो रही भारी ।

साधा रै सग बन बन भटकी, साज गमाई सारी ।

बडा घर यें जनम लियो छै, नानी दै दै तारी ।

वर पायो हिंदवाण सूरज, यें काई मन धारी । (वही)

फिर समझाने सम्बोधने के अनुभव भी कि—

भाभी बोलो वचन सभारी ।

साधा की सगत दुख भारी, मानो बात हमारी ।

छापा तिलक गलहार उतारो, पहिरो हार हजारी ।

रतन जड़ित आभूखान पहिरो, भोगो भोग अपारी ।

मीरा जी यें चतो महल में, था ने सौगन म्हाारी । (वही)

तथापि मीरा का हठ नि—

‘बरजी मैं काहूँ बी नाहिं रहूँ ।’ (31) ‘म्हे तो गोविंद का गुण गास्या,’ ‘नित उठि दरसन जास्या,’ ‘हरि मिंदर में निरत करास्या’ (31)—और ‘राणा को न भावै’ तो मीरा को भी— नहिं भावै पारो देसढलो रगसढो । (35) राणा आदि बैर भी रखते थे—‘राणाजी यें क्याने राखी म्हा सूँ बैर ।’ (37)—कुल कुटुम्बी न मानें, बैर रखें तो—‘सीसोदयो रूठ्यो तो म्हारो कइकरसी ।’ (38) ‘आपणो

रखासी' (वही)—बैर इतना कि—

'विप का प्याला राणाजी भेंज्या' (39) 'राणाजी येँ जहर दियो में जाणी' (41) 'पेट्या वासक भेंज्या जी 9 (42) । रोज ही रोज—

"सास लडै मेरो नणद खिजावे, राणा रह्या रिसाय ।

पहरो भी राख्यो, चौकी बिठादयो, ताला दिपो जढाय । (46)

तब असहनीय अनुभव हो गए कि—

"यारी मारी ता मरूँ, म्हारो राखण हारो ओर । (47)

और अतः "कर भूरापण नीसरी, म्हारै कुण राजा कुण राव' (47) । इस तरह से संयुक्त परिवार और राजनीति के शिकड़े से टूट कर भीरा न अनुभव किया—

"माता पिता सुत कुटुम कबीला सब मतलब के गरजी ।'

और भी—

"म्हारो सगपण तो सूँ सवारया, जुग सूँ नही विचारी ।' (54)

"यो ससार सगो नहि कोई" (130) की वेदना के साथ अतः भीरा को हरिशरण होना पड़ा—

"अब मैं सरण परीरे रामा, ज्यू जाणे त्यू तार । (131)

या जग मे कोई नहि अपना, सुणियो धवण मुरार ।"

इस तरह भीरा के पदों में लोकतत्वों के कम से कम नौ घटकों के हवाले मिलते हैं । इनके अलावा लोक जीवन के नृत्य, यात्रा, जीम साधना आदि के फुटकर संकेत भी हैं चाहे रूपक योजना में ही हों या नामोल्लेख के रूप में ।

4 शैली तत्व

साहित्य अपने परिवेश और लोक मानस की उपज होता है । भक्ति साहित्य लोक से लोक के लिए होता है, अतः उसमें लोक भाषा, शब्द-सम्पदा और उक्ति सम्पदा का उपयोग होता है । भीरा के पदों के साथ भी ऐसा ही मानना चाहिए ।

लोक में गीति तत्व, सस्वर अभिव्यक्ति के प्रमाण बहुत पुराने हैं । सामवेद तो गीतियों का वेद ही कहलाता है । प्राकृत में, अपभ्रंश में, ब्रह्मगीतियों के अलावा पद गीतियों और चर्या गीतों के गमूने सिद्धो और बौद्ध पद्यियों का जमाना से चले आ रहे हैं । लोक में ही पद शैली में भावाभिव्यक्ति जनमों और पनपों की । संस्कृत के नाटकों में पद गीतियों को प्राकृत में रखने की परम्परा भी यही बताती है ।

नाम पद्यियों और हठयोगियों में से होत हुए पदों का प्रचार कबीर, नामदेव,

नानक, सूर, तुलसी आदि के, हर तरह के, भक्ति साहित्य में मिलता है।

बताया जाता है कि 44 (406) पद-रचना ग्राम रागो की एक विधा थी और उसका सम्बन्ध कई तरह के रागो से होता था। "स्वर विभूषित राग-रीतियाँ साहित्य में शब्दाद्य की साधना बन कर पद कहलाई।" पद परम्परा का प्राचीन प्रमाण—हिंदी में—सिद्धो के चर्या पदो में मिलता है। उनके साथ अरु, कामोद, गडडा, गूजरी, देशीरव, बराडी, बगाल, शीवरी आदि रागो के नाम मिलते हैं। इससे पता लगता है कि पद गेय होते थे चाहे उनमें छन्दो का निभाव हो सके अथवा नहीं। सिद्धो के बाद पदो का विकास नागदेव, कबीर, रैदास दादू आदि में भी मिलता है। वैष्णव भक्ति में भी पद-रचना की गेय परम्परा ही भक्ति की प्रकाशिका रही है। रामानन्द के बाद पद साहित्य की परम्पराएँ वैष्णव भक्तों में सतो में, शृ गारवादियों में और संगीतकारों में कुछ भिन्नताओं के साथ विकसित होती बताई जाती हैं। राजस्थान में काहूडद प्रबन्ध में फिर धना, पीपा, बालनाथ, जसनाथ आदि पंथों में पद साहित्य प्रचुरता के साथ प्रचलित था और यह सब मीरा का पूर्ववर्ती साहित्य था।

मीरा के समय तक भक्ति परक पद साहित्य का विपुल भंडार प्रचलित था। उनमें भक्त की छाप, टेक और इष्ट को छोड़कर अभिव्यक्ति की शैली और साथे लगभग समान थे।

यही कारण है कि बिनती, प्रायना, असारता अवतार बदना आदि के पदों में सभी भक्तों के पद लगभग समान मिलते हैं।

मीरा के पदों के साथ रागो का भी उल्लेख मिलता है। कम से कम 27 रागो के नाम उसके पदों के साथ मिलते हैं (वही) जिनमें आनंद भैरो, जोगिया, कान्हडा, तिलग, प्रभाती, पूर्वी, एक ताला, मल्हार, आसावरी, काफी, टोडी, बिहाग, मारू आदि मुख्य हैं। इन रागो को भाव प्रकारों से जोड़कर भी बताया जाता है, जैसे—जोगिया को करुणा के भावों से, आसावरी, पीलू, भैरवी शृ गार से। मीरा के पदों में करुणा, ध्या और शृगार की प्रधानता है।

गेयता की दृष्टि से मीरा के पदों में भावना प्रवणता, अनुभूति का सीधापन और स्वानुभूति परकता अधिक प्रधानता रखती है। उसके पदों में बाह्य वस्तु परकता नहीं है बल्कि स्वानुभूति परकता प्रखर है। इसीलिए वे पद रसिक जनों को अधिक उद्दीप्त करते हैं, जैसे—'आये मेरे जगना, फिरि गये सजना, मैं अभागन रही सोयरी', 'सेज अलूणी, भवन अकेली, रंण भयकर भेस। अब सलूणे प्रीतम प्यारे, बीते जीवन बेस'—जैसे पदों में 12 9, 12 9 कही 8 8 11 मात्राओं के क्रम से स्वर का उतार चढ़ाव भावों को जगाने और उद्दीप्त करने का काम करता है और वह उद्दीपन तथा विभाजन स्वानुभूतिपरक होने से सीधा ही रसिक के मन में उतर जाता है। उसे अभ्यास नहीं करना पड़ता।

मेयता के साथ छंद रचना का भी विशेष सम्बन्ध होता है यद्यपि पद रचनाओं में छंदोबद्धता का कठोरता से निभाव अधिकतर नहीं मिलता। हम मीरा को शास्त्राबद्ध कवयित्री नहीं मानना चाहिए, वह स्वयं सिद्ध भक्त थी—ऐसा हम कह सकते हैं। जिन समीक्षकों ने मीरा पदों में छंद विधान की खोज की है उनका यही मत है कि इन पदों में किसी एक छंद का निभाव नहीं है, कई जगह दो-तीन छंदों का मिश्रण है और कई जगह एक छंद होते हुए भी सबत्र वह लक्षणबद्ध नहीं है। इसका कारण यह कि मीरा छंद रचना करने नहीं बैठी थी, तब मेयता के प्रवाह में छन्द लक्षण टूटते-बनते भी रहे होंगे।

बताया जाता है कि मीरा के पदों में 16 मात्रा के चौपाई छंद से लेकर 32 मात्राओं वाले समान छंदों के उदाहरण मिल जाते हैं जिनमें सार (28 मात्रा), सरसी (27 मात्रा), विष्णु पदी (26) दाहा (24), ताटक (30), कुडल (22), चाटायण (21), सुगीत (25) को पहचाना जा सका है, तथापि पदों में कहीं मात्राएँ कम ज्यादा हैं तो कहीं यति स्थानों में भी अंतर है। अतः छंद शास्त्र के निगमन की बसौटियाँ मीरा पर लागू करना सुसंगत नहीं होगा। वहाँ तो भावना प्रवणता का आस्वादन करना ही प्रधान सत्य रहना चाहिए। वैसे गीति तत्व के विचार से सार, सरसी, विष्णुपद और कुडल छंद अधिक प्रवाही माने जाते हैं।

जैसे—पग घुघरू बाँध मीरा नाची रे। (1612)

मैं तो मेरे नारायण की हो गई आपहि दासी, रे। (16 12/2)

अतः के 3 3 गुरु स्वर को खुलापन देकर आलाप और तान की सुविधा भी प्रदान करते हैं। मीरा अधिकतर पद इस शैली के हैं जो अंत में S या SS या SSS के लक्षण रखते हैं—यथा—पदों के चरणांत में—“लेसी माई, मानू, चलास्या” दासी रे, नासी रे, हासी रे, अविनासी रे” ‘राची रे, नाची रे, मदमासी रे, आरोगीरे” ‘जाणी, बाराबानी, पाणी, पीराणी, सनकाणी, लपटाणी।”

मीरा के कलापक्ष की समीक्षा करते हुए समीक्षकों ने मीरा को मेढता वासिनी मानकर उसकी भास्त में पुरानी राजस्थानी की छाप खोजने के प्रयत्न किए हैं। हमें सोचना चाहिए कि जब किसी सत या भक्त की बानी लोकव्यापी हो जाती है, लोगो की जबान पर चढ़ जाती है तब वह भाषा विशेष के सँचे और ढाँचे की सीमा तोड़कर ही वैसा कर पाता है। कबीर, दादू, रेदास, मीरा के लिए हम इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे साहित्य में अधिक से अधिक हम (1) उसकी शब्द सभ्यता और (2) उसकी उक्तिगत संरचना को ही समझन की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि उनमें ही उस साहित्य की मूल बातें सुरक्षित रह सकती हैं और परिवेश को प्रमाणित कर सकती है—

मीरा के पदों में शब्द सम्पदा के स्वरूप को देखना चाहे तो उन्हें कई प्रयोजन निष्ठ वर्गों में देखने की जरूरत होगी, यथा भक्ति सम्बन्धी, उपासना सम्बन्धी नितनेम, लोक जीवन से सम्बन्धित विविध वस्तुएँ, काम, व्यापार, प्रकृति आदि उसी तरह उक्ति सम्पदा के प्रसंग में हमें कथन रीति में पद योजना या सरचना, मुहावरे, रुढ़ोक्ति, कहावतों और सांस्कृतिक निरूपणवाची कथनों को देखना पड़ेगा। उनसे मीरा के समय की लोक भाषा और अभिव्यञ्जना के स्वरूप का आभास मिल सकेगा।

(i) शब्द सम्पदा मीरा भक्त थी। उसकी भक्ति पर सांस्कृतिक कारणों से सगुण भक्ति धारा का प्रभाव भी था और सत् एव नाथ साधना का भी। उसके पदा में अपने दृष्ट के लिए जिन शब्दों सम्बोधनों का प्रयोग हुआ है, वे लोक मानस और समन्वित साधना का प्रमाण देते हैं—यथा—

- (i) मीरा के दृष्ट, गिरधर नागर, गोकुल का बिहारी, हरी, गोबिन्द, मन मोहन, साँवलिया, बलबीर, 33 (123), साबरी, साँवरिया चतर-भज नाथ, श्याम सुंदर भी हैं, बंदावन चंद की हैं, मोहनलाल, बिहारी भी।
- (ii) दोनानाथ, प्रभुजी, प्रभु, और
- (iii) राम के साथ साथ
- (iv) जोषी, जोनीडा, सामी, स्वामी अविनासी, सतगुरु, खसम, रमैया भी हैं और
- (v) प्रियतम, प्रिय, पिया, सजन, प्रान आधार, घणी होने के अलावा
- (vi) महाराज, ठाकुर, रावल, हुजूर, नरस, भी हैं, और गरीब निवाज 33 (109) भी।

इतने सारे नामों से सम्बोधन बताता है कि लोक में ईश्वर वाचक नामा में सम्प्रदायवादिता नहीं थी। मीरा की अपनी छाप तो 'प्रियतम' वाचक थी और 'ठाकुर' वाची प्रयोगों का चसन राजघरानों में था।

स्वयं मीरा ने अपने लिये 'मीरा, दासी मीरा, बाई मीरा, जन मीरा 33 (160), दास मीरा (161)—जस सम्बोधनों का प्रयोग किया है जिनमें उसकी विनय पूणता झलकती है। 'बाई' में राजपूती छाप है।

अपनी भक्ति के लिए मीरा ने भक्ति रसीली 33(16), दास रावरी 33(4) धणी मित्या छै हुजूर (21), गिरधर रगराती (20), अपने सया सग साँची प्रभु गिरधर नागर, (24) सो गया अचल मुहाग (27), अपनी कर लीजै (28), गोविंद मित्या जी (29), प्रभु हरि अविनाशी (31), सरण सबस गिरधर की

(38), जनम जनम की दासी (40), दासी अपनी जाणी (41), बांह गहे की साज राखज्यो (42), साँवलिषा वर पावां (43), भजन भाव में मस्त होलतो (45), राम अमल माती रहे (47), मोरा व्याकुल बिरहिणी (49), जोत मे जान मिला जा (50), चरण सरण है दासी (54), प्रेम पिपारा मीत (61), चेरो भई बिन मोल (62), लाज राखो महाराज (64), तुम मेरे ठाबुर मैं तेरी दासी (67), मोरा दासी राम रती (68), वैद साँवलिषा होइ (72), लीज्यो कठ लगाई (73), पिषा दरसन दीजो मोहि (74) रमैया बिन नोद नहि आव (76), कीयो प्रीत खरी (82), प्रीत रमीली बसो (88), पिषा की उमग अति लागी रो (91), तुम चरणा आधार (93), मैं भई रावरी (100), अग से अग लागवो हा (104) चरणन की चेरो (128), सहज वर वैराग (162), जीव परम पद पावै (160), छाज ये वर बद्पो (174) साँवलिषाँ सूर प्रीत ओगन सूर आखडी (192) भज उतरे भज पार (196), साहि क रय मे भीजे रे (199), इस तरह के पदों का प्रयोग किया है। इनसे पता लगता है कि इनके पीछे कभी भक्ति का, कभी शरणागति का, कभी साधना का, कभी दाम्पत्य का भाव प्रधान रहा है। यह मानना ठीक नहीं होगा कि मोरा की भक्ति केवल दाम्पत्य भाव की ही थी यद्यपि उसमें दाम्पत्य भावना एक प्रखरतर विशेषता थी। उसके कारण उसकी भक्ति में एक मतवालापन था, एक हठ था और विशेष तरह का आग्रह भी था। उसे मोरा की भक्ति का स्थायी भाव कह सकते हैं।

इसी तरह नितनेम, धरम-करम सम्बन्धी जैसी शब्दावली आई है, उसमें— परसि हरि के चरण, 33(1) प्रणाम (2), मगन भई मोरा (2), सतन सुखदायी (3), अरज करत हूँ (5), दरस की भूखी (6) चरण केवल सपटानी (8), सुरत जमाऊँ (12), हिरदे धरि लीजे हा (12) गिरधर आवे नाबूगी (14), रमैया नें देखवो कलेंदरी (18), जगे रह्या दिन राती (20) बधि बार-बार हूँगो ग्यान गुह गौसी (22), जिण मारग साध पघारे तण मारग म्हें जास्या (23), साधा के सघ मैं भटकी (24), साधा दरसन जाती (26) सेवा साधु जनन की (29), सत गुरु सरण लहूँ (31), सुमिरन थाल हाथ भ सीना (32) चरणान्त्रित की नम (34), नित उठ दरसन जास्या (वही) निरत करास्या (वही), घुंघरिया धम-कास्या (वही), गुण गास्या (वही), ह्याय घोय जब देखन लागी (45), उठत बैठत राम (47), भजन करे वही ठोर (47), रहूँगी वैरागण हाय री (48), प्रम भगति को पँही ही न्यारा (50), तरे ही कारण जोगन हूँगी (52), भगवत भेस धरूँ तुम कारण (70), छाने लघन मैं कियानी (74), मन कू मार सजू सन गुरु (92), सोनी सुरत जमाऊ (वही), जोग धारणा (93) बन-बन बीच फिरूँगी (94), पल पल तरा रूप निहाऊँ (106), दीपक जोऊँ ग्यान का (158) इस तरह के भक्ति और साधना रूपों का हवाला है।

इसका आशय यह होगा कि मीरा के समय साधु सत्तो और लोक मानस में सभी पुरानी रीतियों का समन्वय हो चुका था । तभी मीरा की भक्ति के रूपों में स्मरण, ध्यान, भजन, कीर्तन, नतन, दशन, चरणामृत आदि के साथ ध्यान, समाधि और भगवद् वेश धारण करने की बातें आई हैं । ज्ञान चर्चा भी ।

लोक जीवन की क्रियाओं, व्यापारों से सम्बन्धित शब्द-सम्पदा विविध है और अपने समय के सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थितियों के हवाले देने में समर्थ भी है । वस्त्राभूषणों के, पर्व उत्सवों के विश्वास, धारणा आदि अमृत व्यापारों के, स्वप्न शत्रुन, नरय, बाध, पशु, पक्षी, परिवार, नाते रिश्ते आदि से सम्बन्धित शब्दों का, मीरा के पदों के आधार पर, पूरा कोश बनाया जा सकता है ।

ऐसी शब्द सम्पदा का उपयोग या तो नामोल्लेख के रूप में हुआ है या मीरा की भक्ति के उद्दीपक साधनों के रूप में, यथा—

झुड़ घटिका कटि तट शोभित नुपुर सबद रसाल ।

मीरा प्रभु सतन सुखदायी, भवन बछल गोपाल । 33(3)

मारवाड़ में आज भी छोटे बच्चों की कमर में किकिणि वाली करधनी पहनाई जाती है और उसकी आवाज पर बच्चे ठुमकते रहते हैं । इस गोपाल रूप के साथ 'सतन सुखदायी' और 'भगत बछल' की भावना जोड़ी गई है । उसी तरह से 'बकट छवि' (7), के लिए कृष्ण के बाके छल छबीले रूप के वाचक शब्द सजोए गए हैं । उनमें मीरा की अपनी लोक संस्कृति के तत्त्व भी हैं—'टेढी पाग सद लटके ।'

ऊभी ठाढी अरज करत हूँ—मे सामतवादी संस्कृति की झलक है । त्रिकुटी महल, झरोखा, सुल्ल महल, मुरत, मुख की सेज, पिय के पलग, सुमिरन, सुरभी आसन, मेखला, माला, मुद्रा, खप्पर—ऐसी शब्दावली जोधतुर, मेडता नागौर के लोक जीवन में व्याप्त नाथपथी योगियों, सिद्धों और लोक देवताओं के प्रभाव के संकेत देती है ।

सुंदर, सुहावणा, मोहन, नटवर, बकट छवि—जैसे शब्द जोधपुरी राठीडों की सहज सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व और तद्रूप सौंदर्य बोध के वाचक हैं ।

ढोल, डोरी, घुघरू, कछनी पखावज, ताल मदन, निरत मुरली, जग, डफ, मोरचग,—जैसी शब्दावली लोकप्रचलित नृत्य वाद्य, मस्ती, मग्नता की संकेतक है तो बाजूबद कडूला, नौसर हार, सिंदूर, रतन जडित आभूषण, चूनर, लंगो, पाघरो, चूडो, तिलक, मोती माणक—जैसी शब्दावली तत्कालीन साज सज्जा का हवाला देती है ।

मोती चौक, आरती, सुमिरण घाल, मोती योछावरि, मंगल गीत—जैसी शब्दावली राजपूती परम्परा, स्वागत, उत्सव की रीति नीति के वाचक हैं ।

आम, कोयल, पपीहा, मोर, चिच्छू, केर, झिरमिट, बादल, कठ चुन, बाली

साथ अथ की संगति भी बैठ रही है। वैसे ही 'बड़े घर ताली लागी रे 33(21) वाले पद में छोटी-बड़ी स्थितियों का तुलनात्मक सरणिना से जो विरोध वक्रना पैदा हो रही है, वह चमत्कारी अथ देती है—छीलरिये, डावरिये' की तुलना में 'दरयाव की सरचना, 'हाल्या मोल्या और काम्दारी' की तुलना में 'दरवार' 'काँच, कथीर, लोहा' की तुलना में हीरा रो ज्योपार'—इस तरह से 'बेधि वार-पार हूँ ग्यो ग्यान गूह गाँसी' (22) की सरचना भी अथ की अतिशयता पैदा कर रही है।

'तो' सरचना वाली उक्तियाँ अथ में निश्चयात्मकता और बल पैदा करती हैं—'कोई निंदो कोई बिदा मूँ तो गुण गोविंद का गास्या' (23)। क्रियापद का पास हान से अथ का भार 'गुण' पर नहीं, गाँविंद पर चला गया है।

इस तरह से वाक्य सरचना और पन्क्रम की मीरा की अपनी विशिष्टता है जो उसके अथ को पैना और बेधक बनाती है—

'भाभी, बोलो वचन बिचारि'मे (30) 'या न सौगन म्हारी' (30) में धरजी में काहू की नाहि रहूँ' (31) में सरचना बदल दे तो अथ का सीधापन उत्तम होकर रह जाएगा।

जब उक्ति लाक में प्रचलित मुहावरों, रुढ़ोक्तियों से मिलती-जुलती होती है तो वह लोकानुभव को जाग्रत करने वाली और हृदयग्राही हो जाती है। रुढ़ोक्तियों की चर्चा करते हुए इस बात को हम पढ़न उजागर कर चुके हैं। मीरा के पदों में ऐसी उक्तियों की भरमार है—'यह छवि देख मगन भई मीरा' 33(2), 'भाप बिना माहि कुछ न मुहावै, निरखी सब ससार', 'दिल के बड़े फठोर' (5), 'तुमसे हम कू कब रे मिलोन हम-सी लाख बरोरि। (5), 'अरज करत भया भोर (5), 'मन बसिगो' (6), 'गठवन के सग डालत हो' (6), 'ऊभी ठाढी अरज करत हूँ (5), धरजहूँ अपन दुसरवा' (6), 'मुनिये चितलाय (6), 'रूप लुभानी' (7), 'चरण कबल मीरा लपटानी' (8), 'नैना लोभी रे' (9), 'बतियाँ बहुत बनाई' (10), 'परहय गये बिकाई' (10), 'सब लई सोम चढाई' (11), 'पल भरि रह्यो न जाई' (9), 'नैना बाण पड़ी (10), 'उर बिच आन अढी' (11), 'कब की ठाढी पय निहारो (11), 'जीवन मूर जढी' (11), 'गिरधर हाथ बिकानो' (11), 'लोग कहै बिगडी' (11) 'बनज बसाऊँ रे (12), 'डरती पलक न नाऊँ रे (12), 'झाँकी लगऊँ रे' (12), 'सज बिछाऊँ रे' (12), 'नलि नाऊँ रे' (12), 'हिरदे धरि लीजे हो' (13) 'नैना रस पीजे हो' (12) 'जेहि जेहि बिधि रीझ हरी सोई बिधि बीजे हो (13), 'बड भागण रीझ, हो' (13), 'प्रेमी जन नू जाचूगी' (14), 'यामे एक न राखूगी' (14) 'पलगा जा पीछूगी, रग राखूगी (14), 'कहा करिहै काई' (15), 'भगति देखि राजी हुई जगती देखि रोई' (15), 'सब जग धारा लागत' (16), 'आर

पीलो आँधी, दामिनि, चन्द्रकला, पाला, मेहा, वाली नाग, बागा—ऐसी शब्द वाली मारवाही प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों का आभास देती हैं।

अगर बुहारना, ढिंढोरा फेरना, पारधी, बनज बसाना, तोल तराजू, निरख परख, छाने चौड़े लेना, पाँवणाँ पधारणा, फेरी देना, पर घर गवण निवार, सरव रिया रो पाल सापड़णो, पतिया भेजना, सनेसा भेजना, अढसठ तीरथ, व्रत नम, अष्टकरम, सेत निपजाया कालर लूण, ताला बूची पेटी, गुलाब, घोवा, चदन, केसर, अरगजा गागर, राग छतीसू, रग तन कपड़ा, बसाई, चंडाल, बाघरिया और किवरिया, दही दूध, माखन माखन रोटी' मटुकी, गुजरिया—ऐसी शब्दावली लोक जीवन के विविध बाय व्यापरो का संकेत देने वाली है।

मीरा के पदों की शब्द सम्पदा विपुल, व्यापक और प्रयोजनवती कही जा सकती है।

(2) उक्ति सम्पदा शब्द सम्पदा जब अथशक्ति से आवेशित हो जाती है, तब वह उक्ति सम्पदा बनती है और वक्ता के आशय को, मतव्य को, धारणा को, और उसकी प्रेरणा को आकार देती हैं।

मीरा के पदों में उक्ति चमत्कार कम है किंतु उक्तियों में भावना प्रवणता, अनुभूति की सहजता और मम भेदकता के तत्त्व अधिक हैं। उक्ति सम्पदा में हम मीरा के पदों में आयी उक्तियों की संरचना, उनकी मुहावरेदानी, रुढ़ीकृत परम्परा और लोक बान को देख सकते हैं।

किसी उक्ति का प्रभाव उसमें अर्थवत्ता की शक्ति, उसकी संरचना से आती है। मीरा के पदों में उक्तियों के गठन की शैली सामान्य से कुछ भिन्न ही लगती है, यथा—

जिण चरण ब्रह्मांड भेटयो नखसिखा सिरी धरण 33(1)—इस उक्ति में ब्रह्मांड की सीमा भेटने के साथ नखसिखा का अव्यय प्रयोग अर्थ को साकारता देने का काम कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड भी आकाश से पाताल तक एक रूप हो जिसे नख से शिख तक विष्णु के चरणों में नाप कर उसकी अनंत सीमाओं का लोप कर दिया। ब्रह्मांड नापना कहने या धरती आकाश नापना कहने से उक्ति में ऐसी अर्थवत्ता नहीं आ सकती थी। उसी तरह 'क्षुद्र घटिका करि तट सोभित' (3) में कटि तट की संरचना अनोखी है जो 'कमर की कंधनी का अर्थ ध्वनित कर रही है। 'मेरे आसा चितवनि तुमरी और न दूजी दोर' (5)—यहाँ भी संरचना विचित्र है जो आशा और चितवन के बीच डोर का सम्बन्ध बनाती है वह अगर टूट जाए तो निराश्रितता का अर्थ मामूली बन कर उभरता है। उसी तरह—सुर नर मुनि मोहे हो ठाकुर जादुनाथ, (6) वाली उक्ति में 'ठाकुर' ईश्वर वाचक और 'जादुनाथ' यदुकुल शिरोमणि वाचक होकर दुगुना अर्थ प्रकाशन करने वाली संरचना बना रहे है, तभी सुर 'नर' और 'मुनि' जनों के

साथ अथ की संगति भी बैठ रही है। वैसे ही 'बड़े घर ताली लागी रे 33(21) वाले पद में छोटी बड़ी स्थितियों का तुलनात्मक सरणियों से जो विरोध वक्रता पैदा हो रही है, वह चमत्कारी अथ देती है—'छीलरिये, डावरिये' की तुलना में 'दरयाव की सरचना, 'हात्या मोत्या और काम्दारा' की तुलना में 'दरवार' 'काँच, कपीर, लोहा' की तुलना में हीरा रो ब्योपार'—इस तरह से बेधि वार-पार हूँ ग्यो ग्यान गुह गाँसी' (22) की सरचना भी अथ की अतिशयता पैदा कर रही है।

'तो' सरचना वाली उक्तियाँ अथ में निश्चयात्मकता और बल पैदा करती हैं—'कोई निंदो कोई बिंदो म्हे तो गुण गोविंद का गाय्सी' (23)। क्रियापद व पास होने से अथ का भार 'गुण' पर नहीं, गोविंद पर चला गया है।

इस तरह से वाक्य सरचना और पदक्रम की मीरा की अपनी विशिष्टता है जो उसके अथ को पैना और बेधक बनाती है—

'भाभी, बोलो वचन बिचारि' (30) 'या ने सौगन म्हारी' (30) में 'बरजी मैं काहू की नाहि रहूँ' (31) में सरचना बदल दें तो अथ का तीखापन खतम होकर रह जाएगा।

जब उक्ति लोक में प्रचलित मुहावरों, रूढ़ीक्तियों से मिलती-जुलती होती है तो वह लोकानुभव को जाग्रत करने वाली और हृदयग्राही हो जाती है। रूढ़ीक्तियों की चर्चा करते हुए इस बात को हम पहले उजागर कर चुके हैं। मीरा के पदों में ऐसी उक्तियों की भरमार है—'यह छवि देख मगन भई मीरा' 33(2), 'आप बिना मोहि कुछ न सुहाबै, निरखी सब ससार', 'दिल के बड़े कठोर' (5), 'तुमसे हम कू कब रे मिलोन, हम-सी लाख करोरि। (5), 'अरज करत भयो भोर (5), 'मन बसियो' (6), 'गठवन के सग डोलत हो' (6), 'ऊभी ठाढ़ी अरज करत हूँ' (5), 'बरजहू अपन दुसरवा' (6), 'सुनिये चितलाय' (6), 'रूप लुभानी' (7), 'चरण कवल मीरा लपटानी' (8), 'नैणा लोभी रे' (9), 'बतियाँ कहत बनाई' (10), 'परहय गये बिकाई' (10), 'सब लई सीस चढ़ाई' (1), 'पल भरि रह्या न जाई' (9), 'नैणा बाण पढी' (10), 'उर बिध आन अही (11), 'कब की ठाढ़ी पय निहारो (11) 'जीवन भूर जही' (11), 'गिरघर हाथ बिकानी' (11), 'लाग कहूँ बिगडी' (11) 'वनज वसाऊँ रे (12), 'डरती पलव न नाऊँ रे' (12), 'साँकी सगाऊँ रे' (12), 'सेज बिछाऊँ रे' (12), 'रलि नाऊँ रे' (12), 'हिरदे घरि सीजे हो' (13), 'नैणा रस पीजे हा' (12), 'जेहि जेहि विधि रीस हरी सोई विधि कीजे हो (13), 'बढ भागण रीस, हो' (13), 'प्रेमी जन कू जाँचूगी' (14), 'याम एव न राखूगी' (14) 'पलगा जा पीढ़ूगी, रग राखूगी' (14), 'कहा करिहै नाई' (15) 'भगति देखि राजी हुई जगती देखि रोई' (15), 'सब जग छारो लागत' (16), और

बात सय काँची (16) 'बिरधर के घर जाऊँ' (17), 'ज्यू त्यू बाहि रिझाऊँ' (17), 'जो पहिरावै सो ही पहिरूँ जो दे सो ही पाऊँ' (17), 'बेचे तो बिक जाऊँ' (17), जहाँ जहा पाँव धरणी पर' (18), कोई कहे छाने कोई कहे चौड़े' (19), 'वजना डोल', 'मूहघो सूहघो', 'तराजू ताल', 'अमोलक माल', 'लियोरी आँखी खोल', 'पूरब जनम को कौल मतलब कि मीरा के पदो मे लौकिक शैली की मुहावरेदारी हो उन्हें हृदयहारी बनानी है, उनम मगन भाव और अटुलता लाती है। एक एक पद मे चार से छह तक मुहावरो की बहार दिखाई पडती है—

'खोल मिली तन गातो (20), 'ना कहूँ आती जाती', 'विरह कलेजो खाप' (101), 'क्यू तरसावो अतर जामी (101), 'पापी जीव न जावै' (96), 'नगर डिंदोरा फेरती रे' (102), 'रीत छोड अनरीत करोना' (173),—जिधर भी मजर डालें चाहे जिस पद को उठा लें उसमे मुहावरेदार प्रयोग की घटक जरूर मिल जाएगी। इस मुहावरे दरिता के कारण ही मीरा के पद अचवान और सीधे चीट करने वाले बन जाते हैं।

इसके अलावा उनम कहावतो और सहज उपमा, रूपक, आदि अलंकार मयता के कारण भी मीरा की उक्तियाँ विशेष प्रभाव पैदा करती हैं—'और आसिरो नाहीनुम बिन, तीनू लोक मझार' 33(4), 'तुमसे हमकू बबर मिलागे, हम भी लाख करोरि (5), देसू प्राण अकोर' (5), 'कुटिल भुकुटी, तिलक भाल, चितवन मे टोना खजन अर मधुप, मीन, भूले मगछोना (9) भली कहो कोई बुरी कहो मैं, सब लहू मीस चढाई' (10), चित्त चढी मेरे माधुरी मूरत, उर बिच आन अडी' (11), 'पिब के पलगा जा पौदूषी मीरा हरि रग राचूगी' (14), 'जहाँ बिठावे तित ही बैठूँ, बेचे तो बिक जाऊँ' (17) 'कोई कहे छाने, कोई कहे चौड़े, लियो री वजता डोल' (19), कोई कहे मूहघो, कोई कहे सूहघो, लियो री तराजू ताल' (19), 'बदा जायगा, सूरज जायगा धरणी अकसी। पवन पाणी दोनू ही जायगे, अटल रहे अविनाशी' (20) 'ना घर मेरा, ना घर तेरा, गाव मीरा दासी' (20), 'इमरिल प्याला छोडिके, गुण पीवै कहवो नीर' (21), कुल कुटुम्बी आन बँडे मानहु मधु माखी' (22), 'गज से उतर के खर नहि चढस्या' (23), 'चाट लगी निज नाम हरी की म्हारे हिवडे छटकी (24), 'साँची पियाजी री गूदडी, देवि विरारि निवाण कू, क्यूँ उपजावै खोज। कालर अपणोही भलो, जामे निपजै चीज (25), छैल विराणा लाख को हे अपणे नाज न होइ' (25) 'बर हीणो अपणो भलो, बोड़ो कुष्टी कोई,' (25), 'माता पिता सुत कुटूम बबीला, टूट गया ज्यू तागा' (25), 'चो भास्या की बावडी ज्याँ कू नीर न पीजै, हरि नारे अमृत धारे, ताकी आस करीजै' (28), 'पुन के मारम चालताँ जी, शक मारो संमार' (29), 'बड़ा घर बें जनम लिया छै, नाचो दे दे तारी' (30), 'मान अप-मान दाउ घर पटवे' (33), यह सप्तर बाड का काँटा, ज्याँ सगत नहि जास्या'

(34), 'यें तो राणाजी म्हनि इसडा लागो, ज्यू ब्रच्छन म कैर' (37), 'राम नाम का थाल चलास्यो भय सागर तर जास्यो' (38), 'जैसे कचन दहत अगिन म, निकसत बारा वाणो (41), 'अपणे घर का परदा कर ले, मैं अबला दौराणी (41) 'म्हूँ भावे गरदनमार' (42) राठोडा री धोयडी जी सीसोदर्या रे साथ । सी जाती बैकुंठ कू म्हारी नेकु न मानी बात (42), 'या तो अमल म्हारो कबहुँ न उतरे' (44) 'साक्ष भई मीरा सोवण लागो, मायो फूल बिछाय' (45) सास लडै म्हारी नणद बिजावै, राणो रह्या रिसाय (46), सीप भर्यो पाणी दिवै रे, टाँक भर्यो अन खाय (47), मार्या पराछित लागसी, म्हनि दीजो पीहर मेल' (47), 'कुल की तारण अस्तरी या तो मुरड चली राठोर' (47), कर सूरापण सीसरी, म्हारे कुण राजा कुंण राव' (47), फारुंगो चीर वरुँ गल कथा, रहूंगी बैरागण होय री चुटियाँ फोरुँ, माँग बिछेरु, कजरा मैं डारुँ धोय री' (48), 'पावन चाल पय दुहेला, आढा ओघट घाट' (49), 'अगर चदनकी बिता बणाऊँ, अपने हाथ जला जा' (50), 'जल बस भाई भसम की डेरी, अपने भग लगाजा' (50), 'जोत मे जोत मिलाजा' (50), 'रावारी हो के किण रे जाऊँ' (51), तरे खातर जोगण हूँगी, करत लूगी कासी' (52) 'जात न दीसै, जात न दीसै, जोगी किसका मीत' (59) 'इमरित पाइवे बिप क्यू दीजै, कूण गाँव की रीत' (60), 'मैं जानू या पार निमैंगी छोड चले अघ बीच' (61), 'बढती बैस नैन अणियाले, तू घरि घरि मत डोल' (62), 'विरह समद मे छोड गया छो नेह की नाव चढाय' (66), 'पाट न खोल्या, मुख ना बोल्या, साक्ष भई परभात' (68), 'सूली ऊपर सेज हमारी, किण बिधि सोवणा होई' (75), 'छाणै लघण मैं कियारी, राम मिलण के काज' (74), 'मास गले गल छीजिया रे, करक रह्या गल आहि' आगलिया री मूदडो म्हारे आवण लागो बाह' (74), 'विन पिया जोत मविर अँधियारो, दीपक दाया न आवै' (75), 'विरह नागण मेरी कायाडसी है, लहर लहर जिव जाव' (75) दाभन्या ऊपर लूण लगामो, हिवडो करवत सार्यो' (83), 'ज्यू चातक घन कूरटै, मछरी जिमि पाणी हो' (87) ।

मन कू मार सजू सतगुरु सू दुरमत दुर भगाऊँ ।

जाको नाम, सुरत की डोरी, कडिया प्रेम चढाऊँ ।

ज्ञान को डोल बण्यो अति भारी, मगन होय गुण गाऊ ।

तन करू ताल, मन करू मारेचग, सोती सुरत जगाऊँ । (92) तरे कारण जोगण हूँगी, दूमी नगर बिच फेरी (24) 'रूम रूम छावा भई डर मे, मिटि गई फेराफेरी (94), 'भूष गई निदरा गई, पापी जीवन जाणे दै (96), 'मीरा दासी भई है पडर, पलट्या काला बेस (97), 'दरसन बिण मोहि जक न परत है, चित मेरो डाँवाडोल मीरा कहे मैं भई रावरी, बहो तो बजाऊँ डोल (110)',

प्राण गमायो झूरता रे, नयण गमायाँ सेय (102)', सबद भुणत मेरी छतिमाँ कापे, मीठे मीठे वैन (103)', 'भई छमासी रैन, (103), 'तुम देख्याँ विन कल न परत है, जानत मेरी छाती, (106), 'यो मन मेरो बडो हुरामी, ज्यू मदमातो हापी, (106), 'तागि सगनि छूटण की नाही, अब वषू कीजँ अट्टिहिपाँ, (108), 'तुम गुणवत बडे गुण सागर, मैं हूँ जो ओ गुण हारा, (113)' 'तुम बिच हम बिच अतर नाही जैसे सूरज घामा,' (115), साजणिया दुसमन होय बैठ्या, सवने लगू कही (119)—वही कहावतो का प्रयोग, वही रूढोक्ति का उपयोग, कहीं सहज समावेश वाली उपमाएँ, कहीं रूपक, कही उत्प्रेक्षा, कही विभावना—'बिन सुर राग छत्तीसू गावँ (151), वही अत्युक्ति—'आँगलियारो मूढो म्हारे आवण लागो हाय, कही उदाहरण—'तुम बिच हम बिच अतर नाही, जैसे सूरज घामा, कही विरोध वचन और कही नितात लौकिक प्रयोग—फाटत छाती, बोलो वचन सम्हालि, दरम की भूखी, हमसी साय करोर, पियत पिभूख न भटके, चरणा लिपट पळैगी—ये सब मिलकर मीरा की अभिव्यक्ति को पैनी, तीपी, चुटीली और सहज भाव से मन में उतरा वाली बनाते हैं। उसकी उक्तियाँ जितनी सपाट बयानी वाली हैं, उतनी ही लोकानुभूतियाँ स सम्पृक्त हैं। उनमें कवियों की सी कसरत भी नहीं है, जडाव और सजाव नहीं है, इसी कारण शायद ये उक्तियाँ जन जन की हो गई हैं, सब यापक हो गई हैं और युग जीवी बन गई हैं।

उपसंहार

मीरा का युग मध्यकालीन सामंती युग था। युग ऐसा जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, वीरता और बलिदान की पांच धाराएँ समांतर बहती थी। एक सुदीर्घ सांस्कृतिक परम्परा ने उन सबका एकमेक करके ऐसे लोक धरातल का निर्माण कर रखा था कि उसमें से उनके तत्वों को अलग करना संभव नहीं था। मीरा से कुछ पहले नामदेव, कबीर, रैदास, लगभग समकालीन पापा, सेन, सूरदास, बल्लभाचार्य, विट्ठलदास आदि थे। मारवाड़ की भूमि में लालनाथ, बालनाथ, जमोनी, रामदेवजी जैसे सत और पीर अपने पूरे प्रभाव के साथ लोकप्रचलित थे। ऐसे में मीरा के व्यक्तित्व ने जो भक्ति की बान पकड़ी तो वह सबके प्रभाव से एक अनोखी ज्योति बनकर प्रकट हुई। उसी पूर्व काल में डोला मारु, सोहणी-महिवाल, पटमणी, बीसल रासो परमार रासो (आल्हाखड) जैसे लोककाव्य, भरथरी, गोपीचन्द, गोरख मछिंदर जैसे नाथ कुछ ऐसा परिप्रेक्ष्य बना गए थे जिसमें आम आदमी की आम अनुभूतियों, राग विरागों और अल्हड़ धारणाओं की वाणी मिली थी। मीरा की अभिव्यक्तियों का वही धरातल था। इसी कारण उसके पदों में हमें ऐसी तीखी अल्हड़ उक्तियाँ मिलती हैं जो लोक भाषा में, लोक व्यवहार में, ही होती हैं, तथाकथित साहित्य में प्रयुक्त परिनिष्ठित और सीमित अभिव्यक्ति मीरा के पदों का लक्षण नहीं हो सकती।

इसी कारण हम पाते हैं कि मीरा के कुछ पदों में कबीर, नामदेव, घमदास, गोरख, तो कुछ में नरसीभगत, सूर, तुलसी, हरिदास और कुछ में सूफियाना आशिक मिजाजी मिलती है। ऐसी समानता का कारण यही है कि ये सब लोक साधक थे। लोक मगल उनका क्षेत्र था और लोकमानस के साथ वे तदाकार हो गए थे, सारे देश में लोकमानस—किसी समय विशेष में—किसी सीमा तक एकाकार होता है और किसी सीमा तक उसमें आचलिक प्रस्थान भेद भी होता है। उदाहरणतया 'भक्ति या ज्ञान तत्व की प्राप्ति अमूल्य धन है'—यह लोक-मायता हजारों वर्ष पुरानी है और संस्कृत से लेकर आज तक उसे भक्तों, सतों, कवियों ने अपने ढंग से वाणी दी है—

“निधन को घन राम हमारो निधन को घन राम ।
चोर न लेवे, घट्टु न जाव, भीर पडे पै आवे काम ।”

—यह कबीर की वाणी है तो—

“हमारो निरधन को घन राम ।”

“हाथ न खरचत, चार न लूटत, गाढे आवत काम ।”

—यह तुलसी की । इधर—

“पायो जो मैंने राम रतन घन पाया ।”

“छरचे नहि कोई चोरन लेवे, दन दन बढ़त सवायो ।”

—मीरा ने गाया है । एक तरफ कबीर ‘साधना पथ की कठिनाई’ गा गए कि—

“मिलना कठिन है कैसे मिलेगी प्रिय जाय ।”

“ऊँची जेल यह रपटीली, पाँव नही ठहराय ।”

“लोकलाज कुल की मरजादा, देखत मन सकुचाय ।”

‘नैहर बास बसो पीहर मे, साज तजी नहि जाय ।’

तो दूसरी तरफ मीरा ने लोकलाज त्यागने में सकोच नहीं किया—

‘लोकलाज कुल की मरजादा या मे एक न राखूगी ।’

बल्कि—

‘छाँडि दई कुल की कनि कहा करि है कोई”

—यद्यपि उसने लिए भी—

‘गली तो चारो बंद हुई हैं, मैं हरि सू मिलू कैसे जाय ।’

“ऊँची नीची राह टपटीली, पाँव नहि ठहराह ।”

—बाली स्थिति थी ।

जब भक्त और सत लोक घराबल पर जीते हैं तो उनके काव्य के उपजीवक लोक अवचेतन में से आते हैं । इसी कारण हमें सब भक्तों सतों में काफी समान अभिव्यजना दिखाई देती है—

कबीर के लिए भी ‘परमात्मा जोगी था और उससे-मिलने की तटप लौकिक तटपन जैसा तोखी थी’—

“कोई मिलावो मोहि जोगिया जोगिया बिन रह्योई न जाय ।”

हो हिरनी पिब पारधी हो मारे सबद के नाग ।”

—तो मीरा के मानस में भी वही सोक चेतना घुमड रही थी—

“पिया बिन रह्योई न जाई ।”

और ‘है ऐसो कोई परम सनेही, सुरत सदेसो साब ।’

—तो, दोनों में एक सी वेदना और एक सी भाषा भी है—

उसी तरह रैदास भी लोक मानस के रमैया थे और मीरा भी । तो मीरा और रैदास की कुछ अभिव्यक्तियाँ भी लगभग समान मिल जाती हैं—

रैदास गाते हैं—

‘जो तुम तोरो सैया मैं नाहि तोरु रे ।’

‘तुम सग जोरि क सजना कौन सग जोरु रे ।’

—उधर मीरा उलाहना देती है—

“रावरी होइ के कियरे जाऊ, तुम ही ह्विवा ये साज ।”

—अगर रैदास के यहाँ ब्रह्म-जीव के नाते—सखर-मछिया दीपक-धाती, चाँद चकोरा के हैं तो मीरा के वहाँ “तुम बिच हम बिच अतर नाही जैसे सूरज घामा” की व्यञ्जना है ।

अगरचे सूर, तुलसी, कबीर रैदास, सबने ‘असार ससार और दुलभ मनुष्य जन्म की बातें की हैं तो मीरा ने भी की हैं—

“नहि ऐसो जन्म बारम्बार ।”

का जानू कछ पुण्य प्रकटे माणसावतार ।”

—सूरदास इसी को यूँ कहते हैं—

“नहि अस जन्म बारम्बार ।”

पुटवलीं धौ पुन प्रगट्यो, लहयो नर अवतार ।”

और तुलसी इस तरह से कहने हैं कि स्वर वही है, बाणी भिन्न हो गई है—

‘अब लौं नसानी अब ना नसैहो ।’

“राम कृपा भव निंसा सिरानी, जाये फिर ना डसै हौं ।”

—सूर अपनी गोपियों के मोघ्यम से ‘गोविंद की प्रीति से हटकी रहने, लोक-साज टूटने, चौड़े आ जाने की बातें कराते हैं—

‘माई री गोविंद सौं प्रीत करत, तब ही काहे न हटकी री ।’

“अब तो बात फल गई, भई बीज बट की री ।”

धर धर नित इहै बेर बानी घट घट की री ।”

‘मैं तो यह सब सही, लोक साज पटकी ।’

—मगर मीरा तो बचपन से ही कहती है—

‘तू मन बरजे माइही म्हुन सँघाँ दरसन जाता ।’ और

लोकलाज कुण काण जगत की, दइ बहाय जास पाणी ।” कहकर सूर को पीछे छोड़ देती है ।

रह जाता, उसकी बानी लोक बानी बन जाती है और अपने अपने दायरे से व्यापक भूगोल में, व्यापक देश-काल में वह लोकवाणी हो जाती है। इन व्यपिकताओं के बीच मूल को छान निकालना कठिन काम हो जाता है। मीरा, कबीर, रैदास, सूर, तुलसी की तरह मीरा को छान निकालना भी कठिन काम कहा जाएगा। तथापि मीरा के पदों में हम कुछ लक्षण ऐसे खोज सकते हैं जो 'मीरा की पहचान' बनाने वाले कहे जा सकते हैं, यथा—

- (1) कबीर, सूर, की तरह पदों में मीरा "दासी मीरा" की छाप एक पहचान कही जा सकती है।
- (2) पदों में आत्मनिष्ठता की प्रधानता। तदनुसार ही 'मैं', 'मारी', 'हम' के सम्बोधनों को एक पहचान बना सकते हैं।
- (3) उक्तियों में, राजस्थानी लोकजीवन की रूढ़ीकृतियाँ, कहावतों मुहावरों की अधिकता को एक पहचान बना सकते हैं। आम तौर पर हर पद में उक्तियों की वह लौकिकता ही मीरा की मुख्य पहचान बन सकती है कि उनके कारण ही मीरा की अभिव्यक्ति में खरापन, तोखापन, अलहडता और सपाट बयानी आती है। सार रूप में कथन शैली में एक ओर हम 'कबीर' को रखें—अलहडपन में तो दूसरी ओर हमें मीरा को रखना चाहिए अलहडपन में—
- (4) भाषा के शब्द रूपों को, व्याकरणिक गठन को, आधार बना कर हम पहचान नहीं बना सकते क्योंकि जब बानी सावदेशिक हो जाती है तो उसका स्थानिक व्याकरण जीवित नहीं रहता। फिर, यानी युगजीवी हो जाए तो रूपाकार शेष नहीं रह जाता, भावना ही भावना रह जाती है। अतः मीरा के पदों की पहचान हमें उसके पदों में व्यक्त—
(i) टेक (ii) हठीलापन, (iii) एकांगी समपण और (iv) धारदार गति से करनी चाहिए।
- (5) यह भी नहीं भूलना चाहिए कि "कितनी भी लोको मुझी हो गई हो, अभिव्यक्ति में कितनी भी धारदार हो गई हो, अतः मीरा राजघराने की राठौर कथा थी गृहलौत-बहू थी और राज गयादा उसके रक्त में थी।"

अतः मीरा के पदों को बहुत सावधानी के साथ—चास करके सयोग, वियोग से जुड़े पदों की भावना भूमि पर परखने की कोशिश होनी चाहिए। इस दृष्टि में एक आग्रह यह भी जोड़ लेना चाहिए कि मीरा के जीवन क्रम के जितने मुनाम थे, पदों को उनसे सहयोजित करके देखना बेहतर होगा—यथा—(i) किशोर अवस्था, (ii) विवाह सुख की अवस्था, (iii) वैधव्य की वह अवस्था जो राणा सागा की

सूरदास यदि 'गोविंद को मोल' लेते हैं तो मीरा भी वही करती है—
 "हम नन्द नन्दन मोल लिये ।"

"जम की फाँस काट मुमबाये, अमय आजात बिये ।" (सूर)
 तो मीरा ने—

"माई री मैं तो लियो गोविंदो मोन ।"

"योई बह छाने पाई बहे चौढे लियो री बजता ढोल ।"

एक तरफ बिही गदाधर भट्ट नाम के कीतनकार का एक पद मिलता है—
 9(242)

"हूँ ता स्याम रंग राचो ।"

देखि बिकाय गई वह मूरति, सूरति माँहि पगी ।'

तो मीरा के पद में कुछ अल्हड़ अभिव्यक्ति है—

"मैं अपन सेयाँ सग साँचो ।"

"अब काहे बी लाज सजनी परगट हूँ नाची ।"

बल्लभ छाप के कृष्णदास और मीरा (दोनों समकालीन) के कुछ पदों में भाव साम्य मिल जाता है—

"तनक हरि चितवाँ मेरी ओर ।"

"मेरे तो मोहन तुम्ही एक हो, मो सो तुमको लाख करोर ।"

बबकी ठाढी मैं अरज करत हूँ, सुनि हो नदकिशोर ।" (कृष्णदास)

ऐसे ही भाव मीरा के अलग अलग पदों में मिलते हैं—

"तनक हरि चितवाँ जी हम ओर ।"

"हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बडे कठोर ।"

—एक-दूसरे पद में—"तुमसे हमकू एक होजो, हमसी लाख करोर ।"

और एक तीसरे पद में—'ऊभी ठाढी अरज करत हूँ साथ भयो परभात ।'

—येमे ही निर्गुनिया छाप वाले मीरा के पदा में भी सतों की बानी के साथ समाप्ति मिल जाती है। इन सबका कारण यही जान पड़ता है कि पूरे लोक मानस में धर्म भक्ति, वैराग्य, साधना, नीति, सचाचार, व्यवहार, दर्शन, ससार, जगत, काम, क्रोध लोभ माहृ स्वाध, परमाथ आदि के बारे में सोच समान घरातल पर स्पष्ट होता था।

वह मान लेना कि मीरा के पद बिही अथ जनो के हैं और उह मीरा की छाप से खपा लिया गया है, अच्छा निष्कर्ष नहीं होगा। ग्रन्थों की मायता के कारण मीरा के पदों में अनेक विषयता और विविधता मिलती है। हकीकत यह कि जब कोई सत या भक्त लोक तत्वों का सिद्ध बन जाता है तब वह व्यक्ति नहीं

रह जाता, उसकी बानी लोक बानी बन जाती है और अपने अपने देश से व्यापक भूगोल में, व्यापक देश-वास में वह लोकवाणी हो जाती है। इन व्यापकताओं के बीच मूल को छान निकालना कठिन काम हो जाता है। गोरा, कबीर, रैदास, सूर, तुलसी की तरह मीरा को छान निकालना भी कठिन काम कहा जाएगा। तथापि मीरा के पदों में हम कुछ लक्षण ऐसे खोज सकते हैं जो 'मीरा की पहचान' बनाने वाले कहे जा सकते हैं, यथा—

- (1) कबीर, सूर, की तरह पदों में 'मीरा' 'दासी मीरा' की छाप एक पहचान कही जा सकती है।
- (2) पदों में आत्मनिष्ठता की प्रधानता। तदनुसार ही 'मैं', 'मारी', 'हम' के सम्योचनों को एक पहचान बना सकते हैं।
- (3) उक्तियों में राजस्थानी लोकजीवन की रूढ़ीकृतियों, कहावतों मुहावरों की अधिकता को एक पहचान बना सकते हैं। जाम तौर पर हर पद में उक्तियों की वह लौकिकता ही मीरा की मुख्य पहचान बन सकती है कि उनके कारण ही मीरा की अभिव्यक्ति में खरापन, तीखापन, अलहडता और सपाट बयानी आती है। सार रूप में कथन शैली में एक ओर हम 'कबीर' को रखें—अखडपन में तो दूसरी ओर हमें मीरा को रखना चाहिए अलहडपन में—
- (4) भाषा के शब्द रूपों को, व्याकरणिक गठन को, आधार बना कर हम पहचान नहीं बना सकते क्योंकि जब बानी सावदेशिक हो जाती है तो उसका स्थानिक व्याकरण जीवित नहीं रहता। फिर, बानी युगजीवी हो जाए तो रूपाकार शेष नहीं रह जाता, भावना ही भावना रह जाती है। अतः मीरा के पदों की पहचान हमें उसके पदों में व्यक्त—
(i) टेक, (ii) हठीलापन, (iii) एकांगी समपण और (iv) धारदार गति से करनी चाहिए।
- (5) यह भी नहीं भूलना चाहिए कि "कितनी भी लोको मुछी हो गई हो, अभिव्यक्ति में कितनी भी धारदार हो गई हो, अतः मीरा राजघराने की राठौर कया थी, गुहिलौत बहू थी और राज गयादा उसके रक्त में थी।"

अतः मीरा के पदों को बहुत सावधानी के साथ—चास करके संयोग, वियोग से जुड़े पदों की भावना भूमि पर परखन की कोशिश हानी चाहिए। इस दृष्टि में एक आग्रह यह भी जोड़ लेना चाहिए कि मीरा के जीवन क्रम के जितने मुकाम थे, पदों को उनसे सहयोजित करके देखना बेहतर होगा—यथा—(i) किशोर अवस्था, (ii) विवाह सुख की अवस्था, (iii) वैधव्य की वह अवस्था जो राणा सागा की

मृत्यु तक रही, (iv) वैद्यथ्य की यह अवस्था जो रतनसिंह के शासन के समय थी, (v) वैद्यथ्य की यह अवस्था जो मेवाड़ त्याग से लेकर सम्पूर्ण निराश्रयता के समय तक थी और (vi) द्वारिकावास के समय की अवस्था । इन छह अवस्थाओं में भीरा के पदा को वर्णित करके देखा जाए तो भीरा के पदों का कुछ प्रमाणिक स्वरूप उभर सक्ता है ।

सन्दर्भ संकेत

[संदर्भ देने समय पहले तो संदर्भ संख्या दी गई है। उसके बाद कोष्ठक में पृष्ठ संख्या और पद संख्या।]

संकेत

ग्रन्थ का नाम

- 1 महाराणा सागा—हुरविनास शारदा
- 2 भारत का इतिहास—खण्ड III
- 3 राजस्थान के अभिलेखों का सांस्कृतिक अध्ययन—डा० श्याम प्रसाद व्यास
- 4 राजस्थान के मेढतिया राठौड़—डा० हुसम सिंह भाटी
- 5 साम्प्रतिक गुजरात—गोपाल नारायण बहुरा
- 6 सोलहवीं सदी में राजस्थान—डा० मनोहर सिंह राणावत
- 7 परम्परा (पत्रिका) भाग 63 64—सपा० नारायण सिंह भाटी
- 8 मारवाड़ का परगना री विगत—मुहता नैणसी—प्रथम भाग
- 9 मोरा व्यक्तित्व और कृतित्व—पद्मावती जवनम
- 10 मारवाड़ का इतिहास—रामकरण आसोपा
- 11 मोरा का जीवन वृत्त और काव्य—कल्याण सिंह शेखावत
- 12 आल्हा खण्ड
- 13 हिन्दी वीर काव्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति—डा० राजपाल
- 14 उदयपुर का इतिहास—गौ० श० ही० च० ओझा
- 15 वीर भूमि चित्तौड़—राम वल्लभ सोमानी
- 16 जैसलमेर की ख्यात [संवत् 1513 में चित्तौड़ पर राणा कुमा का राज्य था। उसकी पुत्री दिलकवर जैसलमेर के कुवर देवीदास को ब्याही गई थी। संवत् 1585 में लूणकरण भाटी को चित्तौड़ के राणा सागा की पुत्री सरस कवर ब्याही थी और उसने अपनी पुत्री राज कवर—उर्देसह की ब्याही थी।]
- 17 मोराबाई ऐतिहासिक व सामाजिक विवेचन—डा० हुकुमसिंह भाटी

- 18 जयमल वश प्रकाश
- 19 मारवाड रा परगना री विगत—नैणसी द्वितीय भाग
- 20 मुगल कालीन सगुण भक्ति काव्य का सांस्कृतिक विश्लेषण—डा० रत्नचंद शर्मा
- 21 चुरु मंडल का इतिहास—गोविंद अग्रवाल
- 22 दो सी बावन वैष्णवन की वार्ता
- 23 मीरा स्मृति ग्रंथ—सपा० 'शलभ'
- 24 मारवाड का इतिहास—विश्वेश्वरनाथ रेऊ
- 25 वश भास्कर—सूर्यमल्ल मीसण
- 26 पूर्व आधुनिक राजस्थान—डा० रघुबीर सिंह
- 27 मुगल कालीन सगुण भक्ति काव्य का सांस्कृतिक विश्लेषण—डा० रत्नचंद शर्मा
- 28 मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन—डा० पैमाराम
- 29 मध्यकालीन भारतीय संस्कृति—डा० गो० ही० ओझा
- 30 मीराबाई री परची—परम्परा 1984
- 31 मीरा एक अंतरंग परिचय—नीलिमा सिंह
- 32 मीराबाई—डा० राजेन्द्र मोहन भटनागर
- 33 मीराबाई की पदावली—परशुराम चतुर्वेदी, सवत, 2012
- 34 रामचरित मानस—गो० तुलसीदास
- 35 मीरा भगल—मरुवाणी 31
- 36 राजस्थानी भाषा और साहित्य—डा० हीरालाल माहेश्वरी
- 37 लोक साहित्य विज्ञान—डा० सत्येन्द्र
- 38 हिंदी उपन्यासों में लोकतत्त्व—डा० इंदिरा जोशी
- 39 यहाँ हमने आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, डा० कल्याणसिंह शहाबत तथा पद्मावली शबनम द्वारा चयनित पदों का सहारा लेकर लोकतात्त्विक अध्ययन किया है।
- 40 हिंदी साहित्य का इतिहास—रामचंद्र शुक्ल
- 41 कबीर प्रभावली—सपा० प्रियाम सुंदरदास
- 42 संत साहित्य में प्रतीक विधान—डा० मुहम्मद अहसन
- 43 राजस्थानी कहावतें काश—भगीरथ कानाडिया
- 44 मीराबाई—डा० प्रभात
- 45 डोला मायरा दूहा—डा० भगवती लाल शर्मा
- 46 मीरा सुधा सिंधु—स्वामी आनन्द स्वरूप

